

श्री परमानन्दे नमः

श्री मणवदाम्बन नमः

श्री परमपारणामिकभावाय नमः

श्री

पंचलव्धि

(द्वितीय संशोधित संस्करण)

लेखक तथा प्रकाशक

ब्रह्मचारी मूलशंकर देशाई

चाक्यू का चौक, जयपुर (राजस्थान)

एवं

जागनाथ प्लॉट, प्रभास कुटीर

राजकोट (सौराष्ट्र)

प्रथमपंचमी

धीर सपत् २५७६

तारीख १६ मी जून, सन् १९५३

मूल्य-पाँचे दो रुपया

मुद्रक —

मंवरलाल जैन
श्री धीर प्रेस, मनिहारों का रास्ता
जयपुर ।

विषय-सूचि

विषय

पृष्ठ

सुयोपशम लब्धि	३
विशुद्धिलब्धि	४
देशानालब्धि	८
छद्म द्रव्यका स्वरूप	१०
जीव द्रव्यका स्वरूप	१४
पुद्गल द्रव्यका स्वरूप	२५
धर्मास्तिकाय द्रव्यका स्वरूप	२७
अधर्मास्तिकाय द्रव्यका स्वरूप	२७
आकरास्तिकाय द्रव्यका स्वरूप	२६
काल द्रव्यका स्वरूप	२६
सप्त तत्त्वका स्वरूप	३१
जीव तत्त्वका स्वरूप	३१
जीव तत्त्व और जीव द्रव्य में क्या भेद है	३४
अजीव तत्त्वका स्वरूप	३४
आप्तव्य तत्त्व	३६
बन्ध तत्त्व	४२
मिथ्यात्वका स्वरूप	४२
कथायका स्वरूप	४६

विषय	पृष्ठ
भावककी प्रतिमा का स्वरूप	५८
संघर तत्त्व	६३
निर्देशात्मक	७६
मोक्षतत्त्व	१०३
अरहन्त देवता स्वरूप	१०६
मार्गला द्वारा अरहन्तका स्वरूप	१०८
अरहन्तका अभिवेक	११७
निर्मल गुणका स्वरूप	११९
शास्त्रका स्वरूप	१३०
धर्मकथापुयोग	१३८
अरहन्तपुयोग	१३६
अरहन्तपुयोग	१५४
श्रद्धापुयोग	१६८
"सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्याणि मोक्षमाग" का अर्थ	१६८
सम्यग्दर्शन लक्ष्य रूप रहता या नहीं ?	१६६
जैसा ० गुणस्थान षट् वेस ० सम्यग्दर्शन में उद्वि होती है ?	१७०
सम्यग्दर्शन होने में किसकी बाणी कारण पड़ती है ?	१७३
सम्यग्दर्शन होने में अभ्यन्तर निमित्त कौन है ?	१७६
ब्रह्ममें जोर मारने से चारित्र्य प्रगट होता है ?	१७८
अवधिमत पर्यय ज्ञान मापक है या निरपेक्ष ?	१८०
ज्ञान विपर्यय दागा है या नहीं ?	१८०

विषय	पृष्ठ
अज्ञान मे उध किस अपेक्षा से कहा है ?	१८५
दर्शन एव ज्ञान चेतनाका स्वरूप	१८५
कारण शुद्ध पर्याय कृत्स्थ है या नहीं ?	१८७
लाभ्य और उपयोगका स्वरूप	१८७
ससार अवस्था मे आत्मा क्या कर सकता है ?	१९१
स्वानुभूति किमको कहते हैं ?	१९२
धनुष गुणस्थानमें अर्थाधि दर्शन होता है या नहीं ?	१९४
देखते वक्त क्या कम फलदाता है ?	१९४
म्यगारा मतोप जन है या क्या है ?	१९६
समिति धर्मानु प्रेक्षा आदि भरर हैं या नहा ?	१९७
उपवास से निर्जरा होती है या नहीं ?	२००
छेदोपस्थापना आदि समय है या नहीं ?	२०३
धर्मध्यान किसको कहते हैं ?	२०४
शुद्ध ध्यानका स्वरूप	२०५
देनोंमें तीन अशुभ लोरया किस अपेक्षा से कही है	२०७
आत्माका क्या उर्गमन स्वभाव है ?	२०८
योग नामके गुणको एक समय में किननी अवस्था होती है ?	२११
आत्मा में क्रम उद्ध ही पर्याय होती हैं ?	२१४
सयोग सम्बन्ध किसको कहते हैं ?	२१६
सम्बन्धिका भोग क्या निर्जरा का कारण है ?	२१७
सर्वज्ञकी वाणी अक्षरा है या अनक्षरी ?	२२०

विषय

पृष्ठ

छद्मस्थकी वाणी सहज क्या खिरती है ?	२२१
लाभान्तराय क्रम के क्षयोपशम में क्या बाह्य मामलों मिलती है ?	२२४
मुनियोंका जगलमें रहना क्या मूलगुण है ?	२२४
यज्ञोपवीत कौन पहन सकता है ?	२३१
मुनि महाराजको आहार कैसे देना चाहिये ?	२३३
पात्र जीवों को अन्तराय किसका दोष से आती है ?	२३६
पात्र कुपात्र अपात्रका स्वरूप	२३६
त्रिकाचित और निधत्त बंध किसको कहते हैं ?	२४३
मिथ्यात्व भात्रका दृष्टांत	२४३
विनय तप और विनय मिथ्यात्व किसको कहते हैं ?	२४६
नयोंका स्वरूप	२४६
निक्षेपका स्वरूप	२५२
अनेकान्तका स्वरूप	२५७
स्याद्वादका स्वरूप	२५८
भाव कर्मका स्वरूप	२६३
त्रिमित्तका स्वरूप	२६३
द्रव्य कर्म का स्वरूप	२६७
नीकर्म का स्वरूप	२७२
आत्माका मुक्ति पूर्वक अपराध	२७६
आहार सज्ञादि	७८
प्रायोभ्य लब्धि	२६२
करण लब्धि	२६५

शुद्धि-पत्रक

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्धि	शुद्ध
२०	११	व्यापना	पर्यायना
२४	१	पूर्तिक	मूर्तिक
३२	१३	की	की
३७	१५	द्रव्य धर्म	द्रव्य कर्म
३३	६	भेद	मद
३४	१७	घाले अजीब तत्व का	घाले का
३६	६	अही	मिथ्या
३६	१०	जही	मिथ्या
३७	६	चाहना	चाहना
३७	१८	परतु	पौद्गलिक शरीर को
३८	१४	स्पर्श सम्पद	परिस्पन्द
३८	१४	होगा	होना
३९	२	रहे	है
४७	८	तो किसी देष	तो भी सत्य देष
८५८	१५	जोडनेका	धोडनेका
६०	११	दाल	दात
६८	६	बची	पनी

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्धि	शुद्ध
६६	६	साभ्य	साबथ
६६	१०	निर्भय	निभय
७२	१३	रोग	राग
७८	१६	अवश्य सेवन	अवश्य मैथुन सेवन
८०	६	समार	समारने
८६	१०	गाथाकरने	गाथा २१ में
९२	१५	प्रपृति	प्रकृति
९६	१४	मिलती थी	मिलती नहीं है
१०५	१४	प्रकट	पुष्ट
१०८	५	देवकी शक्तिया	देवकी भावपती शक्तिया
११५	१५	कीमत हो	कीमत का हो
११७	१३	अन्दर	ऊपर
११७	१६	निम्न	हीन
११८	८	पुरुष	पुजारी
११८	११	सम्य	सौम्य
१३६	१८	जगाता है	जगा पर
१३६	१५	कराती जाती है	कराती नहीं है
१४५	५	शूत्र	सुत
१५२	७	चरणानुयोग कहते हैं ।	चरणानुयोग मुनि कहते हैं
१५२	७	पर	यद्
१५६	१३	होना कारण है	होना कार्य है

पृष्ठ	पङ्क्ति	अशुद्धि	शुद्ध
१५७	७	६	६३
१६५	७	पद	पर
१६६	१०	वैसे ही	यही
१७६	१४	मम्यदर्शन	सम्यग्दर्श
१७६	१३	करना है	करता नहीं है
१८६	१६	अधिकता है	आसक्ता है
१६०	१६	काय	कार्य
१६८	६	चेतना नो	चेतना तो
२०६	८	भोग	योग
२१५	१०	अबुद्धि	बुद्धि
२२२	१	सरल	सहज
२२५	६	अन्तराय कर्म याति	अन्तराय कर्मघाति
२२५	१८	में कहा है कि	में कहा है ।
२२५	३	भाँति	सगति
२३१	५	सघ	संघ
२४०	२०	मानते	कहते
२४७	०	अग्रती विनय	अग्रती का विनय
२४८	१४	पर्याय की पुष्टि	पर्याय पूर्ण
२५२	२	अनेकान्त	एकान्त
२५८	४	अग्नि	अस्ति
२६३	१२	पद	पर

(४)

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्धि	-शुद्ध
८६६	२३	गाही	घोहा
८६६	७	तीन	हीन
८६६	१८	से	में
२७२	१८	-में	है।
८७८	५	करता	कहता
८७६	११	पापके	—
८६६	७	धरती	घटती
१६६	१२	सत्यभूत	सत्यभूत

श्री परमात्मने नमः

श्री भगवदात्मने नमः

श्री परम पारखामिक भाषाय नमः

श्री

★ पंच-लाब्धि ★

मङ्गलाचरणम्

सर्वध्याप्यैक चिद्रूप स्वर्त्पाय परात्मने ।

स्योपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः ॥

अन्वयार्थ—सर्वध्यापी (सरका ज्ञाता-दृष्टा) एक चैतन्य रूप (मात्र चैतन्य ही) जिनका स्वरूप है, और जो स्वानुभव प्रसिद्ध है (शुद्ध आत्मानुभव से प्रकृष्टतया सिद्ध है) उस ज्ञानानन्दात्मक (ज्ञान और आनन्दस्वरूप) उत्कृष्ट आत्माको नमस्कार हो ॥

हेलोल्लुप्तमहामोहतमस्तोमं जयत्यद ।

प्रकाशय जगत्तत्त्वमनेकान्तमयं मह ॥

अर्थ—जो महा मोह रूपी अधमार समूह को लीला मात्र में नष्ट कर जगत के स्वरूप को प्रकाशित करता है, ऐसा अनेकात्मय तेज सदा जयवत हो ।

पंचलब्धि का स्वरूप यदि सरल भाषा में लिखा जावे तो यह अनेक जीवों के लाभ का कारण हो सक्ता है, ऐसा धर्मानुराग होते योग के अनुकूल शास्त्रकी रचना होगयी । छद्मस्थ जीवों का कार्य कभी कभी उनके विकल्प के प्रतिकूल भी देखा जाता है । इसी प्रकार इस - शास्त्र रचना में भी यदि कोई भूल रह गई हो, और वह यदि किसी विशिष्ट ज्ञानी के लक्ष्में आजाये तो उसे सुधार लेनेके लिये मेरा नम्र निवेदन है । इतना कहकर मैं परमात्मा को नमस्कार कर पंच लब्धि का स्वरूप आरंभ करता हूँ ।

लब्धि पाच होती है । लब्धि शब्द का अर्थ प्राप्ति है, जीव में पाच प्रकार के भावों की प्राप्ति होना ही पंच लब्धि है । उन पाच प्रकारके भावों के नाम इस प्रकार हैं— (१) क्षयोपशमलब्धि (२) विशुद्धि लब्धि (३) देशना लब्धि (४) प्रायोग लब्धि (५) करण लब्धि । जिस समय जीवमें करण लब्धि रूप भाव प्रकट होता है उसी समय जीवमें नियमानुसार सम्यग्दर्शन रूप की अवस्था प्रकट होती है । करण लब्धि रूप भाव में आत्मा कभी

गिरती नहीं। नियमसे उसके मात्र बढ़ते २ सम्यग्दर्शन रूप अवस्था को प्राप्त होते हैं। तब हमें देखना चाहिये कि आत्मामें इन पाच प्रकार के भावों में से कितने भावों की प्राप्ति हुई ? शेष भावों के लिये आत्माको पुष्टार्थ करना चाहिये, यही उसका प्रथम कर्तव्य है।

“क्षयोपशम लब्धि”

प्रश्न—क्षयोपशम लब्धि किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिस शक्ति द्वारा आत्मा अपना अच्छा घुरा, हित अहित, कल्याण अकल्याण तथा सुख दुख, का ज्ञान करे उमी शक्ति का नाम क्षयोपशम लब्धि है।

शास्त्रीय भाषामें यह कह सकते हैं कि यदि आत्माको मन पर्याप्ति की प्राप्ति हो जावे, दश द्रव्य प्राणोंकी प्राप्ति हो जावे अथवा यदि वह सभी पंचेन्द्रिय हो तो उसे क्षयोपशम लब्धि की प्राप्ति मी हो गयी है ऐसा जानना चाहिये। ऐसा आत्मा आठ वर्ष को अवस्था हो जाने पर यदि अपना कल्याण मार्ग ग्रहण करना चाहे तो ग्रहण कर सकता है। जैसे धन को भोग में लगाये अथवा दान में यह आत्मा के विचारों पर अवलम्बित है। इसी प्रकार हम क्षयोपशम रूप ज्ञानको पाच - इन्द्रिय - के विषयमें

लगाना कि आत्मा के कल्याण के मार्ग पर लगाना यही आत्मा के वर्तमान पुरुषार्थ पर अवलंबित है। इसमें कर्म का दोष निकालना, मूर्खता है। यह दोष कर्म का नहीं किन्तु आत्मा का ही दोष है। ऐसे ज्ञान की प्राप्ति को ही क्षयोपशम लब्धि कहते हैं।

“विशुद्धि लब्धि”

प्रश्न—विशुद्धि लब्धि किमका नाम है ?

उत्तर—जब आत्मा में शारीरिक दुःख की अवस्था होती है, अथवा जब मरघट (श्मशान) वैराग्य रूप विन्तर्गन होता है तब वह विचारता है कि यह जन्म, मरण कैसे हो रहा है ? अमृत जीवको सुखी और दुःखी कौन बनाता है ? अमृत जीव धनी और निर्धन कैसे होता है ? मैं कौन हूँ ? इस ससार में मेरा ध्यान क्यों हुआ है ? किस कार्य से ध्यान हुआ है ? इत्यादि विचार करता है, तब यथार्थ बात बुद्धि में नहीं आने के कारण शास्त्र स्वाध्याय, देव दर्शन करने की भावना होती है। रूढ़ी के अनुकूल वीतराग जिन विषयों का दर्शन भी करने को जाता तो है किन्तु फिर भी यथार्थ दर्शन वह कभी भी नहीं करपाता यदि यथार्थ दर्शन उसे एक बार भी हो जाता तो नियमसे वह जीव अपने कल्याण के पथ पर आ जाता। परन्तु मात्र

रूढ़ि में फसा हुआ आत्मा विशेष विचार भी नहीं करता कि इतने वर्षों से देव दर्शन करने एव भक्ति करने पर भी मेरी आत्मामें शान्ति क्यों नहीं आती है ? देव दर्शन में शान्ति नियम से मिलनी ही चाहिये ? तो भी रूढ़ि में ही क्यों व्यतीत कर रहा है। यदि यथार्थ आत्म शान्ति के लिये देव दर्शन एव भक्ति करता होता तो नियमसे जीव विचार करता कि भक्ति करने पर भी शान्ति की गंध भी नहीं आती है इससे मालुम होता है कि नियमसे भक्ति में कुछ गलती रह जाती है। ऐसा विचार कर अपनी गलती निश्चलने की नियम से चेष्टा करता। यदि गलती निश्चल कर एक ही बार सच्चे लक्ष्मणसे देवका दर्शन करता तो जीव मोक्ष के मार्गपर नियमसे आजाता। जैसे-

एक गड़रिया था। वह बहुत सी बकरिया एव भैंड़ें रखता था। वह जंगलमें ही रहता था। एक दिन जंगलमें उसी गड़रियेकी एक शेर का बच्चा हालका जन्मा हुआ मिल गया। उस शेर के बच्चे को उठा कर उस गड़रिये ने अपनी बकरियों तथा भैंड़ों की टोली में रख दिया। शेर के बच्चे को अपने का ज्ञान नहीं है "कि मैं कौन हूँ" ? उसने अपना चेहरा तो देखा ही नहीं था परन्तु वह बकरियों का चेहरा देखता था इस कारण से वह भी

कि मैं भी बकरी या भैंड़ हूँ। यही

लेकर वह बकरियों के टोली में रहने लगा। वह बकरियों का दूध भी पीता था उन्हीं के साथ खेनटा था, नाचता था कूदता था। गेमा करते २ वह शेर का बच्चा एक माम हो गया। एक दिन वह बच्चा प्यास लगने के कारण अचानक नदी के किनारे पर चला गया। उस समय नदी की धारा बहुत शान्त बह रही थी, जलम किसी प्रकार की बल्लोलें नहीं उठती थी। शेर का बच्चा जल पीने लगा। जल पीते पीते जलम उमने अपना चेहरा देखा। अपना चेहरा देखते ही उसने पिचाग कि अरे मेरा चेहरा तो बकरियों जैसा नहीं है। मालुम पडता है कि मैं बकरियों की जाति का नहीं हूँ। परन्तु मैं मैन हूँ ? इसका मुझे ज्ञान नहीं है। बच्चा जल पी कर बकरियों की टोली में आ गया बकरियों के साथ गूदता तो था परन्तु उसके अतरंग में एक शक है कि मैं बकरी की जाति का नहीं हूँ। ऐसा करते २ शेर का बच्चा दो माम हो गया एक दिन जगल का बड़ा शेर शिकार के लिये उसी बकरियों के टोली के पास आ गया और उमने सिहनाद किया। इस शेर की गर्जना को, सुनकर सब बकरियाँ भागने लगी। सब बकरियों को भागते देखकर शेर का बच्चा भी भागने लगा। भागते २ उसने सोचा, कि ये सब क्यों भाग रही हैं, - समझम नहीं आता। थोड़ी देर बाद उस बच्चे ने भागते २

पीछे की ओर एक बड़ा शेर देखा । देखते ही वह विचारने लगा कि अरे यह तो मेरी जाति ही है, मैं क्यों भागता हूँ । इतना विचार कर शेर का चक्का खुड़ा रह गया । फिर उसने भी मिहनाद किया इस बच्चे की आवाज सुनकर बड़े शेर ने विचारा कि अरे यह मेरी जाति का इस टोली में है अतः मैं बकरियों का शिकार नहीं कर सकता हूँ यह विचार बड़ा शेर चला गया । शेर के बच्चे ने देखा कि बड़ा शेर चला गया है तो उसे मालुम हुआ कि बकरियों के साथ रहना मेरा स्वभाव नहीं है यह सोच कर शेर का चक्का भी बकरियों की टोली छोड़कर उसी दिन जंगल में अपने स्वभाव से एकाकी रहने लगा । यह तो दृष्टांत है । इसी प्रकार यदि जीव एक बार देवका दर्शन कर विचार करे कि अतः मैं पुद्गल की जाति का नहीं हूँ, मैं चैतन्य स्वभाव का हूँ मेरे स्वभाव अर्थात् मेरी जाति में और देवकी जाति में जरा भी फर्क नहीं है । इतना ही एक बार विचार करे तो यह जीव जो अनादिसे पुद्गलरूपी ढाँचे को अर्थात् शरीर को ही मैं मानकर भ्रूला है, वही जीव नियमसे ज्ञान प्राप्त होनेसे मानने लगेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, परन्तु ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ । जब शरीर को अपना नहीं मानेगा तो वह कैसे मानेगा कि मैं मनुष्य हूँ या मैं स्त्री हूँ या बालक ? एक बार

यथार्थ में अपनी जातिका ज्ञान हो जावे तो जीव जो शरीर को अपना मानकर दुःखी हो रहा है वहां से उदामीन होकर अपने में ही अपनत्वही बुद्धि कर अपने कल्याण के पथ पर आ जायेगा। परन्तु इतना विवेक नहीं होने के कारण अन्य मात्र शास्त्र अभ्यास कर दिन व्यतीत कर रहा है। जब जीवमें अपने कल्याण करने की तीव्र भावना जागृत होती है तब वह शास्त्र ज्ञान होने से विचार करता है कि मेरा कल्याण नियमसे सत्पुरुष द्वारा ही हो सकता है। तब वह जीव सत्पुरुष निःस्पृही निर्ग्रन्थ गुरुको ढूँढने के लिये जंगल में ही निकलेगा क्योंकि शास्त्र ज्ञान के द्वारा इतना उसे मालुम ही है कि निःस्पृही गुरु जंगल में ही रहते हैं। इस प्रकार से आत्मामें ही अपने कल्याण करने के भाव के साथ गुरुके पास जानेका भाव भी हुआ है उसी भावका नाम विशुद्धि लब्धि है। अरु सोचना यह है कि ऐसा भाव मेरी आत्मामें हुआ है या नहीं। यदि नहीं हुआ है तो मानना चाहिये कि अभी मेरी आत्मामें विशुद्धि लब्धि रूप भाव नहीं हुआ है। तब उस भावको प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिये।

“देशना लब्धि

प्रश्न—देशना लब्धि का क्या स्वरूप है ?

उत्तर—ससारसे भयभीत आत्मा आत्म कल्याण की

भाषना से प्रेरित होकर अपने कल्याण के मार्ग को न जानने से उद्धि पूर्वक परीक्षा करके श्रीगुरु के चरणों में जाकर बड़ी भक्ति एवं विनय के साथ प्रार्थना करता है कि हे प्रभो ! मेरी आत्मा का कल्याण कैसे हो ? ऐसा सुमुख प्राणो मामारिक विषय सुख की वाछा नहीं करता है एवं तद्विषयक अर्थात् मसारके पदार्थों की प्राप्ति के लिए एक प्रश्न भी नहीं करता है । धन की प्राप्ति कैसे हो, लडके की प्राप्ति कैसे हो, मुकद्दमा कैसे जीतू, ण्मी वाछा तो उसने ही नहीं यदि कोई भाषना है तो एक मात्र यही भावना है कि मेरी आत्मा का कल्याण कैसे हो ?

उम जीव की ऐसी जिज्ञासा व विनय देखकर श्री सद्गुरु कल्याण का जो मार्ग है वह प्रगट करते हैं अर्थात् दिखाते हैं ।

हे भद्र्य ! कल्याण का मार्ग यह है । अगम द्वारा छह द्रव्य, सप्त तत्व, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, तथा नो कर्म का यथार्थ स्वरूप समझ लेना ही सर्व प्रथम आत्मा का कर्तव्य है । यथार्थ ज्ञानकी प्राप्ति बिना क्रियाकान्डमें फँस जाना या व्यवहार तप नियम त्याग में फस जाना यह मोक्षमार्ग में लेजाने वाला मार्ग नहीं है । क्योंकि ज्ञान किये बिना त्याग निमका करोगे ? त्याग तो कषायक करना

अज्ञान में जीव विषय मामग्री

त्याग कर ही अपने को धर्मात्मा मानकर चारों ही गति का पात्र बन जाता है ।

शिष्य—हे प्रभो ! कृपाकर मुझको छह द्रव्य, सप्त तत्व, आदिकर क्या स्वरूप है समझाइये ?

गुरु—पदार्थ का स्वरूप निम्न प्रकार है । तू ध्यान टेकर सुन ? जिनरी आत्मा में आन्हाद उत्पन्न हुआ है वे बड़ी भक्ति एवं प्रिय क साथ श्री गुरु के उपदेशामृत का पान तीव्र जिज्ञासा भाव से करते हैं । जिज्ञासा भाव से उपदेशको सुनकर उस पर विचार कर धारणा में उसी उपदेश को ऐसे रखना जैसे भूले नहीं । ऐसी धारणा रूप आत्मा की अस्थि उसी का नाम देशना लङ्घि है । उस देशना लङ्घि का स्वरूप निम्न प्रकार से है ।

हे भय ! द्रव्य छह है । (१) जीव द्रव्य, (२) पुद्गल द्रव्य (३) धर्मास्तिकाय द्रव्य, (४) अधर्मास्तिकाय द्रव्य, (५) आकाशास्तिकाय द्रव्य (६) काल द्रव्य ।

प्रश्न—हे प्रभो ! जीव द्रव्य का क्या स्वरूप है ?

उत्तर—जो देखता जानता है, जो सुन दुःख की अवस्था का अनुभव करता है और जो मनुष्य, देव, तिर्यक, नारकी की अवस्था धारण करता है उसी का नाम जीव द्रव्य

है । जानना देखना जीवना स्वभाव भाव है । सुख दुःख का अनुभव करना यही जीवकी चिन्तारी अरुस्था है और मनुष्य देव तिर्यंच नारकी आदिनी अरुस्था धारण करना यही जीवकी कर्म जनित मयोगी अरुस्था है ।

प्रश्न—हे प्रभो ! द्रव्य किमको कहते हैं अर्थात् द्रव्य का क्या लक्षण है ?

उत्तर—द्रव्य का लक्षण तीन प्रकार का है । (१) सत् (२) उत्पाद व्यय और त्रैव्य (३) शुद्ध पर्यायक समूह को धारण करना ।

प्रश्न—सत् किसको कहते हैं या सत् का क्या स्वरूप है ?

उत्तर—द्रव्य में अस्तित्व नामका गुण है जो द्रव्य की तीनों काल इयाती या मौजूदगी दिखाता है उसी गुणका नाम सत् है । अर्थात् त्रिमका तीनों काल में कमी नाश न हो उमीमा नाम सत् है ।

शुका—द्रव्य का लक्षण सत् है उसे जानने से क्या लाभ ?

समाधान—जिम जीवको अपने सत् का ज्ञान—हे वह जीव कभी कहेगा कि मेरा मरण होता

मेरी रक्षा करो ! इसी सत् के ज्ञान के कारण सम्यग्दृष्टि जीव को सप्त प्रकार का भय नहीं होता है । वह जानता है कि मेरी आत्मा सत् रूप है उसका कभी भी नाश नहीं होता है । और जिस जीव को द्रव्य का ज्ञान नहीं है वह जीव कहेगा कि मेरा नाश होता है । इससे सिद्ध होता है कि सत् का ज्ञान करना जीव के लिये बहुत ही जरूरी है ।

प्रश्न—उत्पाद-व्यय श्रौण्य का क्या स्वरूप है ?

उत्तर—द्रव्य सत् होने से उसकी समय समय में अवस्था बदलती है तो भी वह नित्य रहता है । द्रव्य अपनी मौजूदगी कायम रखकर अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था धारण करे उसीका नाम उत्पाद-व्यय-श्रौण्य है । जैसे जीव द्रव्य अपनी मनुष्य अवस्था का नाश करे वह तो व्यय है और उसी समय में देव पर्याय की अवस्था को धारण करे उसका नाम उत्पाद है और द्रव्य को दोनों अवस्थाओं में कायम रखे उसका नाम श्रौण्य है । ऐसे उत्पाद व्यय और श्रौण्य का ज्ञान करने वाले जीव अपनी अवस्था को बदलने में कभी भी दुःखी नहीं होते हैं यही उत्पाद-व्यय-श्रौण्य का ज्ञान करने का फल है ।

प्रश्न—गुण पर्याय को धारण करने का क्या स्वरूप है ?

उत्तर—आत्मा अपने गुण पर्याय को छोड़कर कमी भी दूसरे द्रव्य के गुण पर्यायको धारण नहीं करता जैसे जो आत्मामें ज्ञान गुण है वही मति, श्रुत, अग्नि, मन पर्याय और केवल ज्ञान रूप अवस्था है। इस ज्ञान गुण की कोई सी भी एक अवस्था बिना आत्मा कमी रहता ही नहीं। जिसे अपने गुण पर्याय का ज्ञान है वह आत्मा कमी भी नहीं कहगा कि मेरे ज्ञान का नाश होता है या मुझे ज्ञान दो ऐसी भावना उस जीव को होती ही नहीं। वह जानता है कि ज्ञान लेने देने की चीज नहीं है। पराया ज्ञान अपने में आता ही नहीं, दूसरे के दुःख और सुखकी अवस्था अपने में आती ही नहीं। ऐसे ज्ञान वाला जीव ऐसा नहीं कहगा कि मुझे बचावो, या कोई मुझे मार सकता है, या कोई जीवन दे सकता है, या मुझे कोई सुखी दुःखी कर सकता है। इस धारणा पर तो जीव अपने आप ही कल्याण कर सकता है परका अगलम्बन या परकी आशा नहीं करता है यही स्वाधीन बननेका एक मात्र कारण है। इसलिए गुण पर्याय को धारण करने वाला में ही द्रव्य है ऐसा श्रद्धालु जीव ही अपना कल्याण कर सकता है। परन्तु जो जीव गुण पर्याय को धारण करने

जानता है वही जीव नियमसे
 चलेवाला, परकी भीख

मिथ्यादृष्टि ही रहता है इसी कारण गुण पर्यायकी धारण करने वाला द्रव्य ही है ऐसा ज्ञान करना मोक्ष मार्ग में बहुत ही जरूरी है।

प्रश्न—हे भगवन् ! जीव द्रव्य का क्या लक्षण है ?

उत्तर—हे भव्य ! जीव द्रव्य के दो लक्षण हैं—
१ चेतना २ उपयोग।

प्रश्न—प्रभो ! चेतना जिसे कहते हैं या चेतना का क्या स्वरूप है ?

उत्तर—हे भव्य ! चेतना तीन प्रकार की है। (१) कर्म चेतना (२) कर्म फल चेतना (३) ज्ञान चेतना।

प्रश्न—कर्म चेतना का क्या स्वरूप है ?

उत्तर—आत्मा में मैं कुछ करूँ मैं कुछ करूँ ऐसा जो कर्म करने का भाव है वही कर्म चेतना है। ऐसे भाव से आत्मा में सब पढ़ता है। मैं देव की भक्ति करूँ मैं उपवास करूँ, मैं तप अगीकार करूँ, मैं ब्रह्मचर्य अगीकार करूँ, मैं अनुप्रेक्षा अथवा शरद भावना का चिन्तन करूँ, मैं महा व्रत अगीकार करूँ, मैं दश प्रकार के मुनि धर्म धारण करूँ, मैं पांडम परिसहों को जीतने की शक्ति प्राप्त करूँ, मैं पात्र जीवों को दान दूँ यह सब पुण्य भाव रूप कर्म चेतना है।

और पाप उन्दिपों का विषय डकड़ा कर मैं शादी करूँ, मैं अपने बाल बच्चों की रक्षा करूँ, ये मात्र भाव पाप रूप चेतना है। इन दोनों प्रकार की चेतनाओं से आत्मा नियम से बधन में पड़ता है। पुण्य मात्र और पाप मात्र बनना बधन मात्र है। अर्थात् आत्मा के स्वभाव का घात करने वाला भाव है।

शुका—प्रभो ! पाप मात्रसे पुण्य भाव तो अच्छा है आपने दोनों भावों को बधन भाव कैसे कहा ?

समाधान—हे शिष्य ! पुण्य और पाप भावका भेद तो एक मात्र अघातिया कर्म में ही पड़ता है परन्तु घातिया कर्म जो आत्माके स्वभाव का घात करने वाला है वहा तो मात्र पाप रूप ही हैं। घातिया कर्म में पुण्य का भेद नहीं है। जिस मात्र से अघातिया कर्म में पुण्य का बंध पड़ता है उमी मात्र से घातिया कर्म में नियम से पाप का हो बंध पड़ता है।

शुका—प्रभो ! पुण्य भावसे घातिया कर्मों में क्यों पाप का ही बन्ध पड़ता है ?

समाधान—हे शिष्य ! आत्मा का स्वभाव वीतराग मात्र है अर्थात् देखना, जानना है परन्तु राग करना नहीं है। अरहन्त भक्ति राग भाव है। जब आत्मा अपने

स्वभाव मे से बाहर निकलता है नही आत्माका घात है, इसी कारण से अरहत भक्ति के भाव को भी मोक्ष मार्ग में व्यभिचारी भाव कहा है, क्योंकि उसी भाव से घातिया कर्मों मे पाप का ही बन्ध पडता है। इससे सिद्ध हुआ कि आत्माम जो करने का भाव होता है वही सब बन्ध का ही भाव है।

प्रश्न—प्रभो ! कर्मफल चेतना का क्या स्वरूप है ?

उत्तर—हे शिष्य ! आत्मा मे जो भोगने के भाव होते हैं, उन सभी भावों का नाम कर्म फल चेतना है। वे सभी भाव पाप के ही भाव हैं।

शंका—प्रभो ! शुद्ध मर्यादित आहार खाने का भाव मीनसा भाव है ?

समाधान—हे शिष्य ! शुद्ध आहार खाने का भाव भी पाप भाव है क्योंकि वह भी कर्म फल चेतना है।

शंका—प्रभो ! शुद्ध आहार खाने का भाव पापभावा कैसे है, वह तो अच्छा भाव है ?

समाधान—हे शिष्य ! यह भाव अशुद्ध आहार खानेकी अपेक्षा कम पाप का भाव है परन्तु है तो कर्मफल चेतना का भाव। जैसे परदारा भोगने का भाव तो तीव्र

पाप भाव हैं परन्तु स्वदारा भोगने का भाव भी तो पाप भाव हैं किन्तु स्वदारा भोगने में परदारा भोगने जितनी तीव्र अभिलाषा नहीं होने से उसकी अपेक्षा तीव्र पाप भाव नहीं होते हुए भी पाप का ही भाव है ।

शंका—हे प्रभो ! स्वदारा भोगने के भावरूपा नामतो “स्वदारा सतोष व्रत” कहा है यह पाप भाव कैसे हैं ?

समाधान—हे शिष्य ! स्वदारा भोगना यह व्रत नहीं है परन्तु परदारा भोगने के भाव का अभाव हुआ, उस अभाव रूप भाव का नाम व्रत है । परन्तु स्वदाग भोगना यह व्रत नहीं है यह तो अत्रत भाव है अर्थात् पाप भाव ही है ।

प्रश्न—ज्ञान चेतना का क्या स्वरूप है ?

उत्तर—न कर्म करने का भाव हो, न कर्मफल भोगने का भाव हो परन्तु वीतराग भाव कर लोकल ज्ञाता दृष्टा रहे वही ज्ञान चेतना है वही धर्म भाव है और ऐसे ही धर्म भाव से आत्मा सिद्ध पद की प्राप्ति करता है अर्थात् आत्मा परमात्मा बन जाता है ।

शंका—प्रभो ! पुन्य भाव को तो शास्त्रों में धर्म भाव भी कहा है ?

समाधान—हे शिष्य ! वहा तो व्यवहार से पुन्य भाव को धर्म भाव कहा है । परन्तु व्यवहार का अर्थ इतना ही करना चाहिये कि यथार्थ मे यह नहीं है ।

शुका—तब यथार्थ मे धर्म भाव कौन सा है ?

समाधान—वीतराग भाव का ही नाम धर्म भाव है यही भाव मोक्ष का कारण है ।

शुका—प्रभो ! पुन्य भाव को तो परपरा मोक्ष का कारण तो शास्त्रों मे कहा है वह किस प्रकार कहा है ?

समाधान—पुन्य भाव को परपरा मोक्ष का कारण कहा है वहा परपरा का अर्थ पुन्य भाव छोड़ते २ मास का कारण होगा परन्तु पुन्य भाव करते करते मोक्ष होगा ऐसा अद्वान नहीं करना । कारण दो प्रकार का होता है । (१) सद्भाव कारण (२) अभाव कारण । यहाँ पुन्य भाव का अभावही परपरा मोक्ष का कारण है, ऐसा अद्वान करना । परन्तु पुन्य भाव का सद्भाव यह मोक्ष का कारण नहीं है परन्तु मोक्ष का घात करने वाला है । जैसे कादा (प्याज) खाते खाते अमृत की डकार न आवे परन्तु कादा छोड़ते छोड़ते अमृत की डकार आवे अर्थात् पाप भाव छोड़ते छोड़ते पुन्य भाव होता है उसी प्रकार पुन्य भाव छोड़ते

छोड़ते धर्म भाव होता है। यही ज्ञान सम्यक्ज्ञान है।

प्रश्न—प्रमो ! उपयोग का क्या स्वरूप है ?

उत्तर—हे शिष्य ! उपयोग दो प्रकारका है। (१) सवि
कल्प-निर्विकल्प उपयोग (२) शुद्ध-अशुद्धोपयोग।

प्रश्न—सविकल्प उपयोग का क्या स्वरूप है ?

उत्तर—ज्ञान चेतनाका नाम सविकल्प उपयोग है।
वह उपयोग पाच प्रकारका है - (१) मतिज्ञान (२) श्रुत-
ज्ञान (३) अवधिज्ञान (४) मन पर्ययज्ञान (५) केवल-
ज्ञान। प्रथम चार ज्ञानका नाम क्षयोपशम ज्ञान है और
पाचरा केवलज्ञानका नाम क्षायक ज्ञान है। क्षयोपशम
ज्ञान पराधीन ज्ञान है और एक मात्र केवलज्ञान स्वाधीन
ज्ञान है।

प्रश्न—निर्विकल्प उपयोग का क्या स्वरूप है ?

उत्तर—दर्शन चेतना का नाम निर्विकल्प उपयोग है।
दर्शन चेतना चार प्रकारकी होती है। (१) चक्षुदर्शन
(२) श्रवणदर्शन (३) अवधिदर्शन (४) केवलदर्शन।
आदि के तीन दर्शन क्षयोपशम दर्शन हैं और एक मात्र
केवल दर्शन क्षायक दर्शन है। प्रथमके तीन दर्शन या
क्षयोपशम दर्शन पराधीन दर्शन हैं अर्थात् इन्द्रिय और

मनकी सहायता से ही देखते हैं और एक मात्र केवलदर्शन स्वतंत्र दर्शन है। इस दर्शनमें इन्द्रियों या मन की सहायताकी जरूरत नहीं है।

प्रश्न—दर्शन चेतना और ज्ञान चेतनामें क्या अंतर या भेद है ?

उत्तर—दर्शन चेतना सामान्य अवलोकन करती है अर्थात् पदार्थको अपने रूपसे ही देखती है और ज्ञान चेतना पदार्थको गुण गुणी भेदकर एवं गुण पर्याय भेद कर देखती है। यही दोनों में भेद है। ज्ञान चेतना की पूर्व पर्यायका नाम दर्शन चेतना है अर्थात् अवग्रह ज्ञानकी आरंभ के पूर्व धरणी यथापका नाम दर्शन चेतना है।

शंका—ये दोनों चेतना छद्मस्थ जीवोंको एक साथ होती हैं या नहीं ?

समाधान—ये दोनों चेतना छद्मस्थ जीवों के एक साथ नहीं होती हैं परन्तु एक चेतना जब कार्य रूप होगी तब दूसरी चेतना लब्धि रूप होगी। दोनों चेतना साथमें कार्य नहीं करती हैं।

शंका—दोनों चेतनाओं का साथ में कार्य न करनेका क्या कारण है ?

समाधान—दोनों चेतनाएं पराधीन है अर्थात् इन्द्रिय और मनकी सहायतासे देखती हैं जब एक चेतना ने पर इन्द्रियों की सहायता ली है तब परकी सहायताके अभावके कारण दूसरी चेतना लब्धि रूप रहती है क्योंकि दोनों चेतनाओंके लिये निमित्त कारण एक ही है यद्यपि दोनोंमें देखने की शक्ति है परन्तु निमित्तके अभावके कारण दोनों चेतनाएँ साथमें कार्य नहीं कर सकती हैं । जैसे दो मनुष्यों को टेलीफोन करना है दोनों में टेलीफोन करने की शक्ति भी है परन्तु टेलीफोन एक ही है । जब एक मनुष्य टेलीफोन करेगा तब दूसरे मनुष्य को टेलीफोन करने की शक्ति होते हुए भी टेलीफोन नहीं होने के कारण बैठना ही पडता है । राह देखनी ही पडती है । परन्तु जिस प्रकार दोनों मनुष्य एक ही टेलीफोन में एक साथ काम नहीं कर सकते हैं उसी प्रकार दशत चेतना तथा ज्ञान चेतनाके देखने की शक्ति होते हुए भी इन्द्रियरूप निमित्त एक ही होने से जब दर्शन चेतना देखती है तब ज्ञान चेतना राह देखती है अर्थात् लब्धि रूप रहती है और जब ज्ञान चेतना देखती है तब दर्शन चेतना को राह देखनी पडती है अर्थात् लब्धि रूप रहती है ।

प्रश्न—शुद्धोपयोग का क्या स्वरूप है ?

उत्तर—मात्र वीतराग भावकाही नाम सुदोषयोग है यही भाव मोक्षका कारण है। इसी भावको ही धर्म भाव कहते हैं।

प्रश्न—अशुद्धोपयोग भाव किमको कहते हैं ?

उत्तर—पुण्य और पाप भाव का नाम अशुद्धोपयोग है। इसी भावका नाम बन्ध भाव है। यही भाव संसारका कारण है। कहा भी है कि—

पुन्य पाप जग वीज है, याहीतें संसार।
जनम मरण दु ख सुख सहै, भय्या सत्र ससार।

प्रश्न—प्रभो ! जीव कितने प्रकार के हैं।

उत्तर—ह शिष्य ! जीव दो प्रकारके कहे जाते हैं।

(१) ससारी जीव (२) मुक्त जीव।

प्रश्न—प्रभो ! ससारी जीवका क्या स्वरूप है।

उत्तर—जो सदा काल तादात्म सबन्ध से चैतन्य प्राण से जीता है और मयोग सम्बन्धसे चार प्राण का अर्थात् बलप्राण, इन्द्रियप्राण, आयु प्राण और श्वासोच्छ्वास प्राणकर जीता है वही जीव है। जो निश्चयनय से अपने चेतना गुणसे अमेद एक वस्तु है परन्तु व्यवहार

नय से जो दर्शन ज्ञान चारित्र आदि गुणोंको धारण करता है वही जीव है। जो आश्रय सवर निर्जरा और मोक्ष इन तत्वों में तादात्म्य सम्बन्ध से मात्र कर्मों की सामर्थ्यता से सयुक्त है अर्थात् अपनी निजकी परिणति रूप है और सयोग सम्बन्ध से जो पौद्गलिक ज्ञानावरणादि कर्मों की ईश्वरता सयुक्त है इसी कारण निम्नो प्रभू भी कहा जाता है। जो तादात्म्य सम्बन्ध से पौद्गलिक कर्मों का निमित्त पाकर जो जो अपनी विकारी अवस्था होती है उस अवस्था का कर्ता है और सयोग सम्बन्ध से अपने अशुद्ध विकारी परिणामों का निमित्त पाकर जो पौद्गलिक ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म उपजते हैं उन का कर्ता है। जो तादात्म्य सम्बन्ध से पौद्गलिक शुभ अशुभ कर्मों के निमित्त से जो अपने सुख दुःख रूप परिणामों का मोक्षक है, और सयोग सम्बन्ध से शुभ अशुभ पौद्गलिक द्रव्यकर्मों के उदय से उत्पन्न जो इष्ट अनिष्ट पौद्गलिक विषय उन का मोक्षक है। जो तादात्म्य सम्बन्ध से यद्यपि लोक मात्र असरयात प्रदेशी है तोभी सयोग सम्बन्ध से अपनी समोच विस्तार शक्ति से पौद्गलिक नाम कर्म के द्वारा निर्मापित जो लघु दीर्घ शरीर उसके परिमाण ही तिष्ठता है इस कारण स्वदेह परिमाण है। जो तादात्म्य सम्बन्ध से स्वाभाविक भाव से अमूर्तिक है परन्तु सयोग सम्बन्ध से पौद्गलिक कर्मों

से एक स्वभाव होने से पूतिक विभाव रूप परिणमता है ।
 है । तादात्म सम्बन्ध से पौद्गलिक द्रव्य कर्मों का निमित्त
 पाय उत्पन्न हुए जो अपने चैतन्य रागादि रूप परिणाम
 उनकर सधुक्त हैं और सयोग स बन्ध से अशुद्ध चैतन्यका
 रागादिक रूप परिणामों का निमित्त पात्र जो ज्ञाना
 वरणादिक पौद्गलिक द्रव्य कर्म हुये उसीसे सयोगी अवस्था
 है । पचास्त्रिंशत्तम कथा भी है कि—

जीवोत्ति हवदि चेदा उपयोग विसेसिदो पृह कत्ता ।
 भोत्ता, य देहमत्तो एवि मुत्तो कर्मसजुतो ॥२३॥

प्रश्न—प्रभो ! मुक्तनीचका क्या स्वरूप है ?

उत्तर--जो ज्ञानावरणादिक अष्ट द्रव्य कर्म तथा
 रागादिक भाव कर्मों से सर्व प्रकार से मुक्त हुवा है । अष्ट कर्मों
 का अभाव होने से जिसने अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख,
 अनन्त धीर्य, अव्याराध, अवगाहना, अगुहलघुत्व तथा
 शूचमत्व पर्यायों की प्राप्ति की है । मोक्ष अवस्था में भी
 आत्मा के आत्मीय अविनासी भाव प्राण्य भी है उनमें सदा
 जीवे है उसने समस्त आत्मीय शक्तियों की समर्थता प्रगट
 की है इस कारण से प्रभुत्व भी कहा जाता है । अपने ही
 स्वरूप में सदा परिणमन करता है इसी कारण जीवको कर्ता
 भी कहा जाता है । स्वाधीन सुखके आस्वादन से जीवको

भोक्ता भी कहा जाता है। चर्म शरीर अवगाहन से किंचित्त
 उन पुरुषोक्तार आत्म प्रदेशोंकी अवगाहना लिये हुए हैं
 इसी कारण जीवको देह मात्र भी कहा जाता है। जो लोक
 के अग्रभाग पर अपने आत्मीय प्रदेशों से विराजमान है।
 जो सन्निकार पराधीन इन्द्रिय सुख से रहित अमर्यादित
 आत्मीय स्वभाविक सुख को भोगता है, यही मुक्त जीवका
 स्वरूप है। पचास्तिकाय ग्रन्थ में कहा भी है कि—

कर्ममल विष्पमुक्तो उद्धुं लोगस्त अंतमधिगंत।
 सो सव्वणाणदोरिसी लहदि सुहमणिदिय भणंतं ॥

प्रश्न--पुटल द्रव्य का क्या स्वरूप है ?

उत्तर--जो अणु रूप है। जिसका द्रव्य (सुख) नहीं

होमकता है उमीको शुद्ध पुटल परमाणु कहते हैं। जिसमें
 आदि, मध्य, अन्तमा भेद नहीं पडता है। निमर्म रूप,
 गन्ध, रस और स्पर्श नामके प्रधान चार गुण हैं। जिसमें
 रूपकी, रसकी और गन्धकी एक २ पर्याय होती है और
 स्पर्श नाम के गुणकी शीतस्निग्ध, शीतश्च, उष्णश्च,
 उष्णस्निग्ध इन दो युगलों में से एक युगल पर्याय मिलकर
 एक समयमें पाच पर्याय चार गुणकी होती है। परमाणु
 का च्छन्द रूप होना और च्छन्द में से अलग परमाणु
 रूप होना यह उसीकी स्वभाव होने से ठयका

हैं । जिसके स्कन्ध म गलना, निगड़ना, मिलना, -सडना भग होना शब्दरूप अवस्था होना इत्यादि अनेक अवस्था होती है । स्कन्ध अनेक प्रकार के होते हुए भी छह भेदों म उनका समावेश हो जाता है । (१) बादरबादर (२) बादर (३) बादरशूक्ष्म (४) शूक्ष्मबादर (५) शूक्ष्म (६) शूक्ष्म-शूक्ष्म । जो स्कन्ध का टुकड़ा होने के बाद मिले नहीं ऐसे पुद्गल स्कन्ध का नाम बादरबादर स्कन्ध है । जैसे पत्थर, लकड़ी, कागज आदि । जो पुद्गल के स्कन्ध अलग अलग करने के बाद मिल जावे ऐसे पुद्गल स्कन्ध का नाम बादर स्कन्ध है । जैसे प्रमाही पदार्थ जल, तेल, घृत-दूध, आदि । जो पुद्गल स्कन्ध देखने मे आवे परन्तु पकड़ा नहीं जावे ऐसा पुद्गल स्कन्ध का नाम बादरशूक्ष्म स्कन्ध है । जैसे धूप, चादनी, छाया इत्यादि । जो पुद्गल स्कन्ध देखने मे भी न आवे एव पकड़ा भी न जावे परन्तु इन्द्रियों द्वारा जिसका ज्ञान हो जावे ऐसे पुद्गल स्कन्ध का नाम शूक्ष्म-बादर स्कन्ध है जैसे शब्द, हवा, गन्ध इत्यादि । जिस पुद्गल स्कन्ध का ज्ञान भी न होवे परन्तु आगम द्वारा प्रसिद्ध है ऐसे पुद्गल स्कन्ध का नाम शूक्ष्म स्कन्ध है । जैसे कार्माण शरीर इत्यादि । जो पुद्गल स्कन्ध जघन्य परमाणु से स्कन्ध बना है जो आगम ज्ञान से प्रसिद्ध है ऐसे पुद्गल स्कन्ध का नाम शूक्ष्म-शूक्ष्म स्कन्ध है । जैसे

दो अणुआदिका बना स्कन्ध । पुद्गल में रूप, रस, गन्ध/स्पर्श होने से, पुद्गल को रूपी कहा जाता है। और जिस द्रव्य/म यह गुण न पाया जावे उसीका नाम अरूपी द्रव्य है । आखसे देखा जावे उसीका नाम रूपी और आखसे न देखा जावे उसी का नाम अरूपी/ऐसा अरूपी, रूपी का स्वरूप नहीं है । ऐसा पुद्गल द्रव्य लोक म अनतानत है ।

प्रश्न—धर्मास्तिकाय नामके द्रव्यका क्या स्वरूप है ?

उत्तर—जिसमें गति हेतुत्व नामा गुण हो उसीका नाम धर्मास्तिकाय नाम का द्रव्य है । जो द्रव्य स्वयं निष्कम्प है, निष्क्रिय है, परन्तु जीव-और पुद्गल दोनों द्रव्योंकी चलने म उदासीन रूप से सहायता करता है, जैसे जल महलीको जबरदस्तीसे नहीं चलाता परन्तु महली जलकी सहायता बिना चल भी नहीं सकती उसी प्रकार जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य स्वयं चलते हैं, धर्मास्तिकाय द्रव्य उसे जबरदस्ती से नहीं चलाता तो भी जीवद्रव्य, और पुद्गलद्रव्य धर्मास्तिकायकी सहायता बिना चल नहीं सकता यही धर्मास्तिकाय द्रव्यका सहज स्वभाव है । धर्मास्तिकाय द्रव्य अखण्ड एक द्रव्य है ।

प्रश्न—अधर्मास्तिकाय नामके द्रव्यका क्या स्वरूप है ?

उत्तर—जिस द्रव्यम प्रधानतया स्थिति हेतुत्व

नामका गुण हो उसीको अधर्मास्तिकाय द्रव्य कहा जाता है। जो जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्यको स्थित होनेमें बाह्य रूप से उदासीन निमित्त है। जैसे धूपके दिनमें घूमनेवालेकी पेडकी छाया ठहरनेमें उदासीन रूप से सहायता देती है, परन्तु पेडकी छाया उसे बचरदस्ती से नहीं। ठहराती उसी प्रकार जीवद्रव्य और पुद्गलद्रव्यको अधर्मास्तिकाय सहज ठहरने में उदासीन निमित्त है तो भी अधर्मास्तिकाय द्रव्य बिना जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य ठहर नहीं सकते हैं। अधर्मास्तिकाय अखण्ड द्रव्य है।

शुका—लोकमें धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय द्रव्य क्यों मानना चाहिये ? ये दोनों कार्य आकाश द्रव्य कर सक्ता है ऐसा मानने में क्या बाधा आती है ?

समाधान—लोकमें धर्मास्तिकाय द्रव्य एवं अधर्मास्तिकाय द्रव्य जरूरी हैं। उसके बिना आकाश के दो हिस्से 'लोकाकाश' और 'अलोकाकाश' नहीं होते 'इस कारण से तो लोकाकाश कहा जाता है। यदि अधर्मास्तिकाय नहीं होता तो जो जीव पुद्गल चलते वे वे चलते ही रहते परन्तु ठहरते नहीं और अधर्मास्तिकाय द्रव्य न होता तो जो पुद्गल और जीव द्रव्य ठहरते वे ठहरते ही रहते चल नहीं सकते थे। इससे सिद्ध होता है कि यह दोनों द्रव्य जरूर हैं।

प्रश्न—आकाशास्तिकाय द्रव्य का क्या स्वरूप है ?

उत्तर—जिस द्रव्यमें प्रधानपने अवगाहनत्व नामका प्रधान गुण है उसी द्रव्यका नाम आकाश द्रव्य है। जो सब द्रव्योंको अवगाहनादेने में उदासीन निमित्त कारण है। जितने आकाश क्षेत्र में पाचों द्रव्य रहते हैं इतने आकाश क्षेत्रका नाम लोकाकाश है और जिस आकाश क्षेत्रमें और द्रव्य नहीं है उसीको अलोकाकाश कहते हैं यद्यपि आकाश द्रव्य अलख एक ही द्रव्य है परन्तु निमित्तकी अपेक्षासे दो प्रकार कहा जाता है।

प्रश्न—काल द्रव्यका क्या स्वरूप है ?

उत्तर—जिस द्रव्यमें परिवर्तना नामका प्रधान गुण है उसी द्रव्यको काल द्रव्य कहते हैं। जो द्रव्य सब द्रव्योंकी अवस्था बदलने में उदासीन निमित्त है। लोकाकाशके एक एक प्रदेश पर कालाणु नामका द्रव्य है। कालाणु नामके द्रव्य अमख्यात हैं।

प्रश्न—हे प्रभो ! घर्म द्रव्य व अघर्मद्रव्य जीव और पुद्गल द्रव्योंको ही चलने में और ठहरने में क्यों सहकारी हैं ? अन्य द्रव्योंको क्यों सहकारी नहीं होते हैं ?

उत्तर—हे शिष्य ! छहों द्रव्य म मात्र जीव और

पुद्गल-द्रव्य ही क्रियावान होते हैं अर्थात् एक-स्थान से स्थानान्तर होते हैं। नासी के द्रव्य क्रियावान नहीं हैं। वे यथास्थान स्थित रहते हैं। इसलिये धर्म अधर्म द्रव्य की सहायता की उन्हें आवश्यकता नहीं है।

शुका-प्रश्नो ! जीव और पुद्गल द्रव्य क्रियावान किस कारण से होते हैं ?

समाधान-जबतक द्रव्य कर्मोंका जीव के साथ सयोग सम्बन्ध है तबतक जीव द्रव्य क्रियावान रहता है। जब द्रव्य कर्म का अभाव होता है तब जीवद्रव्य अपने स्वभाव में स्थित अर्थात् निष्क्रियत्व हो जाता है। जीव द्रव्य निष्क्रियत्व होने के बाद में क्रियावान कभी नहीं होता है। पुद्गल द्रव्य काल द्रव्य के निमित्त से क्रियावान होता है परन्तु पुद्गल द्रव्य निष्क्रियत्व कभी नहीं होता है अर्थात् निमित्त पाकर क्रियावान रहता ही है।

प्रश्न-निश्चय और व्यवहार नय का क्या स्वरूप है ?

उत्तर-निश्चय नय दो प्रकार का है। अखण्ड द्रव्य को अखण्ड द्रव्य रूप प्रतिपादन करना यही निश्चय नय है और अखण्ड द्रव्य में गुण गुणी एवं गुण पर्यायका भेद पाकर कथन का ना वह व्यवहार नय है। जिस द्रव्य की

जो गुण और पर्याय है वही गुण और पर्याय उसी द्रव्य की कहना यह भी निश्चय नय है और रुयोगी परद्रव्य की पर्याय को दूसरे द्रव्य की पर्याय कहना उमका नाम भो व्यवहार नय है। जैसे मतिश्रुतज्ञान और राग द्वेष आदि जीव द्रव्य की कहना वह निश्चय नय है और पात्र इन्द्रियाँ द्रव्य, मन, शरीर आदि जीव द्रव्य का कहना वह व्यवहार नय है। निश्चय नय और व्यवहार नय दोनों श्रुतज्ञान की पर्याय हैं।

शिष्य—हे प्रभो ! छह द्रव्य का स्वरूप सङ्घेप में मेरी समझ में आगया है इतना ही नहीं परन्तु मेरी धारणा में भी ठीक २ आगया है। अरु कृपाकर सप्त तत्त्वोंका स्वरूप समझाने का कष्ट करें।

गुरु—हे शिष्य ! तत्त्व सात हैं। (१) जीवतत्त्व (२) अजीवतत्त्व (३) आश्रवतत्त्व (४) अघतत्त्व (५) सघरतत्त्व (६) निर्जरातत्त्व (७) मोक्षतत्त्व। यह सब जीव द्रव्य की ही पर्याय हैं।

शिष्य—हे प्रभो ! जीव तत्त्व का क्या स्वरूप है ?

गुरु—हे शिष्य ! आत्माका जो अनादि अनन्त स्वभाव भाव है वही मात्र जीव तत्त्व है। -उमे जीव तत्त्वका कमी

नाश नहीं होता है यदि उसी जीव तत्व का नाश हो जावे तो आत्म द्रव्य का नाश हो जाता है । मात्र ज्ञायक स्वभाव ही, चैतन्य पिण्ड ही, ज्ञानधन ही, मात्र जीव तत्व है । जिस जीव तत्व में न गुण गुणी भेद है न गुण पर्यायभेद है ऐसी अदृश्य नान ज्योति परम पारश्यामिक भाव जीव तत्व है । वह जीव तत्व कैसा है—

जिसमें फाला पीला आदि वर्ण नहीं है, जिसमें सुगन्ध दुर्गन्ध नहीं है, जिसमें खट्टा मीठा रस नहीं है, जिसमें शीतोष्णादि स्पर्श नहीं है, जिसमें औदारिक, वैक्रियकादि शरीर नहीं है, जिसमें समचतुरसादि संस्थान नहीं है, जिसमें वज्रवृषमनाराचादि सहनन नहीं है, जिसमें प्रीतिरूप राग भाव नहीं है, जिसमें अप्रीतिरूप द्वेष भाव नहीं है, जिसमें यथार्थ तत्व स्त्री अप्राप्तिरूप मोह नहीं है, जिसमें मिथ्यात्व कंपायादि कारण नहीं है । जिसमें ज्ञानावरणादि पौद्गलिक द्रव्य धर्म नहीं हैं, जिसमें पौद्गलिक शरीर नहीं हैं । जिसमें कर्म शक्ति, अविभाग प्रतिच्छेद का समूह रूप वर्ग नहीं है । जिसमें वर्गों का समूह रूप वर्गणा नहीं है जिसमें भेद तीव्र रस रूप पौद्गलिक कर्मों के समूह का विशिष्ट वर्गों की वर्गणा का स्थान रूप स्पर्द्धक भी नहीं है जिसमें स्वपरका एकरूपनेका निश्चय आशय होने पर विशुद्ध चैतन्य परिणाम से जिनका जुदा पना लक्षण है ऐसा

अध्यात्म स्थान भी नहीं है। जिसमें पौद्गलिक कर्म प्रकृतियोंका रस रूप अनुमाग स्थान भी नहीं है। जिसमें मन, वचन, काय, रूप पौद्गलिक योग स्थान भी नहीं है जिसमें पौद्गलिक कर्मोंका बन्ध स्थान भी नहीं है जिसमें पौद्गलिक कर्मोंका फल रूप उदय स्थान भी नहीं है, जिसमें गति आदि मार्गणा स्थान भी नहीं है, जिसमें पौद्गलिक कर्मोंके साथमें रहने रूप स्थिति बन्ध स्थान भी नहीं है जिसमें तीव्र कषाय रूप सङ्गेश स्थान भी नहीं है, जिसमें भेद कषाय रूप निशुद्धि स्थान भी नहीं है, जिसमें चारित्र मोहके उदयके क्रमसे निवृत्ति रूप समय लघि स्थान भी नहीं है, जिसमें पयोस अपयोस आदि जीव स्थान भी नहीं है, जिसमें मिथ्यात्वादि गुणस्थान भी नहीं है ऐसा मात्र ज्ञानज्योति, चैतन्य पियड परम पारणामिक भाव मात्र जीव तत्व है। जो जीव तत्व मात्र निश्चय नय का ही विषय है। जो जीव तत्व मात्र दर्शन चेतनाका विषय है, जो जीव तत्व मात्र सम्पद्दर्शन का लघ घ्येय है। जीव तत्व वही है कि जिसके लघ विन्दु पर जीव मोक्ष तत्वकी उपलघि कर सकता है वही जीव तत्व अव्यक्त हो, अव्यक्त हो।

वर्णादिक गुणस्थान पर्यंत भाव जो जो हैं वे जीव द्रव्य की अपेक्षासे जीव के हैं ऐसा कहा जाता है, परन्तु

जीव तत्व की अपेक्षासे यह समी मात्र जीव तत्वके नहीं हैं, क्योंकि एक तत्वमें दूसरे तत्वका अभाव है, परन्तु जीव द्रव्य में ये समी मात्र हैं क्योंकि द्रव्य का लक्षण शुद्धा-शुद्ध पर्याय का पिण्ड कहा गया है।

जीव, तत्व है वह चैतन्य है, वह अपने आप अति-शय कर चमत्कार रूप प्रकाशमान है। अनादि है, किसी समय में नया नहीं उत्पन्न होता है। अनन्त है जिसका किसी काल में विनाश नहीं है। अचल है, चैतन्य पनेसे अन्य रूप (बलाचल) कभी नहीं होता है। स्वसंबेध है आप ही कर जाना जाता है और प्रगट है, छिपा नहीं है।

शंका—जीव तत्व और जीव द्रव्य में क्या भेद है ?

समाधान—जीव तत्व मात्र ज्ञायक स्वभाव का नाम है, अर्थात् चैतन्य पिण्ड का नाम है अर्थात् परम, पारिणामिक भावका नाम जीव, तत्व है और जीव द्रव्य उसको कहते हैं जो अनन्त गुण तथा उनगुणों की अनन्तानन्त शुद्धा-शुद्ध पर्याय एवं जीव और पुद्गलकी मिश्रित अवस्था का धारण करने वाले अजीव तत्व का नाम जीव द्रव्य है यह दोनों में भेद है।

प्रश्न—हे प्रभो ! अजीव तत्वका क्या स्वरूप है ?

उत्तर—जीव द्रव्य के माय में जो पौद्गलिक सयोगी अवस्था है उसी का नाम अजीव तत्व है। छह पर्याप्त पौद्गलिक अजीव-तत्व हैं। दश प्राण पौद्गलिक अजीव तत्व हैं। यह जीव तत्व नहीं है। औदारिक, वैक्रियिक आदि शरीर अजीव-तत्व हैं। समचतुरस्र आदि सस्थान पौद्गलिक अजीव तत्व हैं। चतुर्भुजाच आदि सहनन पौद्गलिक अजीव तत्व हैं। रूप, गन्ध, रस और स्पर्श पौद्गलिक अजीव तत्व हैं। ज्ञानावरणादि अष्ट द्रव्य कर्म अजीव तत्व हैं। मन, वचन, क्रय पौद्गलिक अजीव तत्व हैं। प्रकृत घन्ध, स्थितिघन्ध, अनुभागघन्ध और प्रदेश घन्ध पौद्गलिक अजीव तत्व हैं। पाच इन्द्रियाँ पौद्गलिक अजीव तत्व हैं। स्वासोच्छ्वास पौद्गलिक अजीव तत्व है। इस अजीव तत्व को जीव तत्व मानना मिथ्यात्व भाव है।

अनादि काल से यह जीव, अजीवतत्त्व को जीवतत्व मानकर दृष्टि ही रहा है। यही तो मिथ्यात्व भाव है। आत्मा अरूपी पदार्थ है वह चक्षु इन्द्रिय से देखा नहीं जाता है, और शरीर अजीवतत्व देहने में आता है, इसी कारण जीव इस में ही अर्थात् अजीवतत्व में ही अपना अस्तित्व मान रहा है। शरीर रूपी अजीवतत्व की तुला-मद में ही रहा है। शरीर दुबला

हो जावे तो मानता है कि मैं दुबला हो गया, शरीर मोटा होने से मानता है कि मैं मोटा हो गया, जिससे आनंद मानता है । शरीर का रंग गौरा होती मानता है कि मैं सुन्दर हूँ, शरीर का रंग काला होने से मानता है कि मैं काला हूँ । शरीर का चमड़ा लाल रंग से बदलकर यदि सफेद होजावे तो मानता है कि मुझे कोढ़ निकला है । यद्यपि कोढ़ में कुछ दर्द नहीं है तो भी मात्र अपनी घनी घनाई कल्पना से मानलेता है कि मैं अच्छा नहीं लगता हूँ । ऐसी ऐसी जड़ी मान्यता से जीव महा दुःखी हो रहा है । यही जड़ी मान्यता ही ससार दुःख की जननी है । मैं साबुन से स्नान करूँ तो शरीर शुद्ध रहे, परन्तु जीव जरा भी विचार करता नहीं है कि सप्तमलीन धातु से भरा हुआ यह शरीर शुद्ध कैसे हो सकेगा ? स्नान करके उठते ही भीतर से पसीना आता है, शरीर सुन्दर कहा हुआ ? परन्तु विचार करे कब ? ससार के सुख से मुरा मोडे तब तो विचार करें , क्योंकि ससार का मार्ग और मोक्ष का मार्ग दोनों विपरीत मार्ग हैं । शरीर की चौबीस घटे एुशामद करते हुए भी शरीर अपनी उसकी भी बात मानता नहीं है, तो भी जीव विचारता नहीं है । जैसे काल , पाकर बाल आपसे आप काले से सफेद हो जाते हैं । काल पाकर दात

आपसे आप टूट जाते हैं गिर जाते हैं । काल पाकर शरीर
 का चमड़ा शिथिल होकर झुर्रियाँ पड जाती हैं । यह सभी
 अवस्थाएँ आत्मा चाहता नहीं है और हो जाती हैं तो भी
 विचार करता नहीं है कि शरीर की सुन्दरता में मेरी सुन्दरता
 नहीं है, परन्तु आत्मीय गुणों की सुन्दरता से मेरी सुन्दरता
 है एव शान्ति है । यह विचार न होने का मूल कारण
 मिथ्यात्व भाव अर्थात् जीव तत्व को भूल कर अजीव तत्व
 को अपना अर्थात् अजीव तत्व में अपना अस्तित्व मानना
 यही ससार की जननी है । इसलिये ससार से मुक्त चाहना,
 जीवों को अजीव-तत्व का ज्ञान करना सर्व प्रथम जरूरी
 है । अजीव तत्व का ज्ञान नहीं होने से अजीव तत्व की
 सन क्रिया को अपनी क्रिया मानता है । मैं बोलता हूँ,
 मैं चलता हूँ, मैं खाता हूँ, इत्यादि जीव और पुद्गल की
 मिली हुई क्रिया को अपनी क्रिया मानता है । आत्मा की
 क्रिया आत्मा के प्रदेशों का हलन चलन होना यही मात्र
 आत्मा की क्रिया है जिस क्रिया में शरीर मात्र निमित्त है,
 और शरीर की हलन चलन क्रिया पौर्णालिक क्रिया
 है, वह आत्मा की क्रिया नहीं है, परन्तु क्रिया में
 जीव तो मात्र निमित्त है । निमित्त नैमित्तिक अवस्था का
 ज्ञान नहीं होने के कारण जीव की क्रिया को तो

जानता ही नहीं है। और पौद्गलिक शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया मानकर दुःखी हो रहा है। शरीर में से समय समय में अनंत पुद्गल परमाणु निकलते हैं और अनंत आते हैं यह सब क्रिया आत्माकी इच्छा से नहीं होती है सहज होती है तो भी मिथ्यात्व के कारण जीव मानता है कि मैं शरीर को चलाता हूँ, मेरे बिना शरीर चल नहीं सकता, यह तो मात्र मिथ्या कल्पना है। जब शरीर में लक्ष्मण लगता है, तब जीव शरीर में तो है, तब शरीर को क्यों नहीं चलाता है? विचार तो कर अब शरीर क्यों नहीं चलता है? शरीर को चलाना जीव का कार्य नहीं है। ससार अवस्था में तादात्म्य सम्बन्ध से देखा जावे तो जीव उपयोग और योग दो ही कार्य कर सकता है। उपयोग का अर्थ पुण्य पाप भाव तथा धीतराग भाव और योग का अर्थ आत्मा के प्रदेशों का स्पर्शसम्बन्ध अर्थात् हलन चलन होगा ये दो कार्य छोड़कर जीव तीसरा कार्य कभी भी कर नहीं सकता है। ये दोनों ही आत्मा की अवस्था हैं, और यह दोनों अवस्था को जीव की अवस्था मानना सम्यक् ज्ञान है, और शरीर की अवस्था को आत्माकी अवस्था मानना मिथ्या ज्ञान है।

शंका—अजीव तत्व और अजीव द्रव्य में क्या भेद है ?

समाधान—जीव द्रव्य के साथ में संयोग सम्बन्ध से पौद्गलिक रचना रहे उसीका नाम तो अजीव तत्व हैं क्योंकि ससारी अवस्था में वही जीव द्रव्य की अवस्था हो जाती है जिम अवस्था के साथ में जीव का जन्म मरण का सम्बन्ध है और जिसके साथ जीवका संयोग सम्बन्ध नहीं है ऐसे पौद्गलिक पदार्थ अजीव द्रव्य हैं यह दोनों म भेद है ।—

आश्रय तत्व—आश्रय दो प्रकारका होता है ।

१—चेतन आश्रय २—जड आश्रय । जिसको शास्त्रीय मापामें मानाश्रय और द्रव्याश्रय कहते हैं ।

चेतनाश्रय—जिस प्रकार आममें रस, रूप, गन्ध और स्पर्श नामके गुण हैं उसी प्रकार आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र्य, सुख, क्रिया, थढ़ा, अचगाहना, अभ्यासाध, सूक्ष्मत्व अगुरुलघु, निष्क्रियत्व, और योग आदि अनेक गुण हैं । जैसे आम में रस, रूप, गन्ध, स्पर्श आदि गुण स्वतंत्र परिणमन करते हैं ऐसे ही आत्मा में सब गुण स्वतंत्र परिणमन करते हैं । कोई भी गुण किसी भी गुणके आधीन नहीं है । जैसे स्पर्श गुण की शीत, उष्ण अवस्था बदलती है, ऐसे ही आत्मा के गुणोंकी अवस्था बदलती

है। जब आत्मा पौद्रलिक द्रव्य कर्मों के आधीन होकर अवस्था बदलता है उसी अवस्थाका नाम आत्माकी वैभाविक अवस्था है, और जब आत्माके गुण आत्म द्रव्य के ही आधीन होकर अवस्था धारण करते हैं उसी अवस्थाका नाम स्वाभाविक अवस्था है। आत्मामें योग नामके गुणकी भी दो अवस्था होती है। जब तब योग नामका गुण पौद्रलिक द्रव्यकर्म के आधीन अवस्था धारण करता है तब तब उस गुण की कम्पन अवस्था रहती है, इसी कम्पन अवस्थाका नाम चेतनाश्रय है और जब योग गुण पौद्रलिक द्रव्य कर्म के आधीनपना छोड़, आत्म द्रव्यके आधीन होकर अवस्था धारण करता है उस समय योग नामके गुणकी अकम्प अवस्था रहती है, उस अकम्प अवस्थाका नाम आश्रय रहित शुद्ध स्वाभाविक अवस्था है। योग नामके गुणकी वैभाविक अवस्था (१३) तेरहवें गुणस्थानके अंत तक रहती है, अर्थात् 'आश्रय' तेरहवें गुणस्थान तक रहता है, अर्थात् तेरहवें गुणस्थान तक योग नामके गुणकी कम्पन रूप अवस्था रहती है, और चौदहवें गुणस्थानके पहले समयमें योग नामके गुणकी अकम्प रूप अवस्था होजाती है अर्थात् चौदहवें गुणस्थानके पहले समयमें योग नामके गुणकी शुद्ध स्वाभाविक अवस्था होती है।

आगममें आश्रय के (५७) सत्तावन भेद अर्थात् कारण
 द्वाये हैं वे आश्रय नहीं हैं परन्तु आश्रय होने में कारण
 । चेतन आश्रयमें जो कारण पडते हैं उन्हें निमित्त कहते
 । जैसे रोटी नियमसे आटे की ही बनेगी, परन्तु रोटी
 बनाने में मिगडी, फोयला, आग्नि, बेलन, चक्का, जल आदि
 सामग्री की आवश्यकता पडती है इन सबको निमित्त कहते
 हैं । निमित्तना कोई भी अश रोटी में नहीं जाता है, रोटी
 जो नियमसे आटे की ही बनेगी तो भी निमित्त बिना बनती
 नहीं है । ऐसे ही आत्माके आश्रय होने में पौष्टिक मन
 रचन काय आदि कारण पडते हैं, लेकिन इन सबके कारण
 में कार्यका उपचार करके निमित्त की अपेक्षामें आश्रय कहा
 जाता है, परन्तु यद्यर्थ में वह आश्रय नहीं है, निमित्तको
 आश्रय कहना वह तो मात्र शाब्दिक व्यवहार है । जैसे
 व्यवहारमें बालक लकड़ी को घोडा कहते हैं, परन्तु यद्यर्थ
 में लकड़ी घोडा नहीं है, यद्यपि लकड़ी को व्यवहार में
 घोडा बोला जाता है तो भी ज्ञान यद्यर्थ ही होता है, उमी
 प्रकार धर्म मार्ग में उपचार से कहने का व्यवहार है कि,
 आश्रय बहुत प्रकार का होता है, परन्तु अज्ञान इतना ही
 करना कि, आश्रय बहुत प्रकार का नहीं होता है, मात्र
 एक होता है, 'जोकि' योग नाम के गुण की कम्पन अवस्था
 है वही आश्रय है ।

जडाश्रव—लोक में पुद्गल वर्गणा अनेक प्रकार की है, उसमें एक वर्गणा ऐसी है जिसको कार्माण वर्गणा कहते हैं। उस कार्माण वर्गणा का आत्मा के प्रदेशों के समीप कर्म रूप अवस्था बनने को आना उसीका नाम जड आश्रय है।

बन्धतत्त्व—बन्धतत्त्व दो प्रकार का है। (१) चेतन-बन्ध (२) जड बन्ध, जिसको शास्त्रीय भाषामें भावबन्ध और द्रव्य बन्ध कहते हैं।

चेतनबन्ध—आत्मा में अनंत गुण हैं तो भी आत्मा के श्रद्धागुण चारित्र-गुण और योग गुण की विकारी अवस्था का नाम चेतन बन्ध है। श्रद्धागुण की विकारी अवस्था का नाम मिथ्यात्व है। चारित्र-गुणकी विकारी अवस्था का नाम कषाय है और योग-गुण की विकारी अवस्था नाम कषण हैं, इन तीन गुणों की विकारी अवस्था का नाम बंध है।

मिथ्यात्व—मिथ्यात्वका सेवन यह जीव अनादि काल से कर रहा है। मिथ्यात्व का सेवन करने के पांच कारण प्रधान हैं। (१) एकान्त मिथ्यात्व (२) अज्ञान

मिथ्यात्व (३) विपरीत मिथ्यात्व (४) विनयिक मिथ्यात्व
(५) सशय मिथ्यात्व

प्रश्न—एकान्त मिथ्यात्व का क्या स्वरूप है ?

उत्तर—एकान्त मिथ्यात्व में जीव पदार्थ को सत् अमत्, एक अनेक, नित्य अनित्य इत्यादि एकान्त मान्यतासे जीव मिथ्या दृष्टि रहता है क्योंकि पदार्थ का अनेकान्त अर्थात् अनन्त धर्मत्मक है इसका उसे ज्ञान नहीं है ।

प्रश्न—अज्ञान मिथ्यात्व का क्या स्वरूप है ?

उत्तर—अज्ञान मिथ्यात्व में नित्यानित्य विकल्पों से विचारने पर जीवानीवादि पदार्थ नहीं है, अतएव सब अज्ञान ही हैं ज्ञान नहीं है ऐसे अभिप्राय का नाम अज्ञान मिथ्यात्व है ।

प्रश्न—विपरीत मिथ्यात्व का क्या स्वरूप है ?

उत्तर—विपरीत मिथ्यात्व में हिंसा-जुआ, चौर्य, मैथुन, परिग्रह, राग द्वेष मोह-अज्ञान इनसे ही मुक्ति होती है, ऐसी मान्यता का नाम विपरीत मिथ्यात्व है ।

प्रश्न—विनयिक मिथ्यात्व का क्या स्वरूप है ?

उत्तर—विनयिक मिथ्यात्व, लौकिक तथा परलौकिक सुख सभी विनय से ही प्राप्त होते हैं न कि ज्ञान-दर्शन चारित्र, उपवास आदि क्रेशों से ऐसी मान्यता का नाम विनयिक मिथ्यात्व है। विनयिक मिथ्यात्व में जीव राग में भक्ति करता है, जो पत्थर हो इसेही देव मानता है परन्तु गुण में भक्ति नहीं करता है।

प्रश्न—सशय मिथ्यात्व का क्या स्वरूप है ?

उत्तर—सशय मिथ्यात्व में सर्वत्र ही सदेह है, निश्चय नहीं है ऐसी मान्यता का नाम सशय मिथ्यात्व है।

पुन्य भाव में धर्म शुद्धि करना यह मिथ्यात्व है। अनादि काल से यह जीव पुन्य भाव में ही धर्म मान रहा है। पुन्य भाव जो बन्धन का ही कारण है उस भाव से धर्म की प्राप्ति अर्थात् मोक्ष की प्राप्ति कैसे मिल सकती है। जैसे कादा (प्याज) खाते खाते अमृत की डकार चाहता है, वह कैसे मिल सकती है ? कमी भी नहीं मिल सकती है। भक्ति भाव पुन्य भाव है ऐसे भक्ति भाव से मोक्ष की कल्पना करना मिथ्यात्व ही है।

शंका—पुन्य भावकी परंपरा मोक्ष का कारण तो शास्त्र में माना है !

समाधान—पुन्य भाव की परपरा मोक्ष का कारण कहा है इसका आप परमार्थ अर्थ न समझे हो ।

शंका—इसका परमार्थ अर्थ क्या है ?

समाधान—जैसे पाप छोड़ते छोड़ते पुन्य भाव होता है, ऐसे ही पुन्य भाव छोड़ते छोड़ते धर्म भाव होता है, परन्तु पुन्य भाव करते करते धर्म भाव होता नहीं एसे परपरा का अर्थ करना चाहिये । कारण दो प्रकार का होता है । (१) सद्भाव कारण (२) अभाव कारण । जैसे ज्वर का सद्भाव वह निरोगता का कारण नहीं है, परन्तु ज्वर का अभाव निरोगता का कारण है, इसी प्रकार पुन्य भाव रूप ज्वर निरोगता रूप मोक्ष का कारण नहीं है, परन्तु पुन्य भाव रूप ज्वर का अभाव मोक्ष का कारण है ।

पौद्गलिक द्रव्य कर्म के फलमें मिली हुई देव, मनुष्य, तिर्यंच और नारकी रूप सयोगी पर्याय को यह आत्मा अज्ञान के कारण अपनी अवस्था मान रहा है, यही मिथ्यात्व भाव है । मैं बालक हूँ, स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं देव हूँ, मैं देवागना हूँ, मैं तिर्यंच हूँ, मैं नारकी हूँ इत्यादि जो जो पौद्गलिक सयोगी अवस्था मिली है, इसी को आत्मा मान रहा है परन्तु मैं ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ, मैं मनु-

प्यादि नहीं ॥ ऐसी मान्यता होती ही नहीं है । इसी कारण शरारी पागलमनुष्य के माफिक बोलता है कि मैं दुबला हूँ मैं मोटा हूँ, मैं काला हूँ, मैं गीरा हूँ इत्यादि मान कर दुखी होता है यही मिथ्यात्व भाव है इसी का नाम पर्याय मूढ जीव है ।

मैं पर जीवको मार सकता हूँ, मैं पर जीवको बचा सकता हूँ, मैं पर जीवको सुखी दुखी कर सकता हूँ, एवं पर जीव मुझको मार सकता है, पर जीव मुझको बचा-सकता है, पर जीव मुझको सुखी दुखी कर सकता है इस प्रकार जो जो विकल्प करता है वे मिथ्यात्व भाव हैं, क्योंकि सब जीव अपने आयु कर्म के नाशसे मरते हैं, सब जीव अपनी आयु कर्म के उदय से ही जीवित रहते हैं । कोई भी जीव किसी भी जीवको आयु नहीं दे सकता है । कोई भी जीव किसी भी जीव की आयु नहीं लूट सकता है । आयु पूरी हो जावे तो तीर्थंकर देव में भी शक्ति नहीं है कि पर जीव को बचा सके । यदि जीव की आयु बाकी है तो इन्द्र की ताकत नहीं है कि वह पर जीवको मार सके । इसी प्रकार सब जीवों को सुख या दुख का संयोग अपने २ साता असाता कर्म के उदयसे ही मिलता है । पाप के उदय आने से चाहे जितनी सभाल रखे तो भी

बाह्य सामग्री का नियम से वियोग होगा और पुन्य के उदय होने मात्र से ही बाह्य सामग्री मिल सकती है इस प्रकार की श्रद्धा न होने के कारण जीव मिथ्यादर्श बना रहता है ।

देव मेरा कन्याण कर सकता है । गुरु की कृपा हो जाये तो मेरा कन्याण हो जाये यह सब मिथ्यात्व भाव हैं । देव गुरु कोई भी पर जीवों का कन्याण नहीं कर सकता है तो किसी देव गुरु और धर्म की श्रद्धा क्रिये बिना कन्याण होता भी नहीं है । अपना कन्याण तो अपने से ही होता है, पर जीव अपना कन्याण कर देवे ऐसी धारणा मिथ्यात्व की ही है । महावीर धन देता है, पुत्रादि देता है इस भावना से महावीरजी जाना यह सब मिथ्यात्व भाव हैं । शिखरजी से अनंत जीव मुक्ति में पधारे हैं इसी कारण शिखरजी का ककर ककर पवित्र है ऐसी भावना मिथ्यात्व की है । शिखरजी पूज्य नहीं है वह तो पृथ्वीकापिक एकेन्द्रिय जीव है वह कैसे पूज्य हो सकता है, परन्तु शिखरजी से जो मुनि महाराज मोक्ष पधारे हैं उन मुनि महाराजों के गुणों की पूजा की जाती है जिसका मात्र आरोप शिखरजी में उपचार से दिया जाता है । जैसे समयशरणा में श्री तीर्थंकर देव विराजमान हैं इसी

ममवशरण की महिमा है, परन्तु तीर्थंकर देव बिना मात्र ममवशरण की महिमा नहीं है एसा ममवशरण तो देव भी माया से बना सकता है। तीर्थंकर देवकी महिमा न आवे और मात्र ममव-शरण की महिमा मानना मिथ्यात्व भाव है। तीर्थंकर देव के गुणों की जय ध्यान में न आवे और मात्र ममवशरण की जय बोलना वह तो मिथ्यात्व भाव है। हलवे की कढ़ाई की महिमा नहीं है महिमा तो कढ़ाई में जो हलवा है उसी की है परन्तु कढ़ाई की महिमा आती है वह मिथ्यात्व भाव है। देव गुरु शास्त्र हमारा कल्याण कभी भी नहीं कर सकते हैं। श्री जिनेन्द्र देव का तो फरमान है कि मेरी सेवा करना छोड़कर जो मार्ग दिखाया है उस पर चलो। परन्तु हम स्वयं उसी मोक्ष मार्ग पर चलें नहीं तो जिनेन्द्र देवों में भी शक्ति नहीं है कि वह पर जीवोंका कल्याण कर सके ऐसी धारणा न होवे तब तक जीव मिथ्यादृष्टि ही है।

पर पदार्थ को अच्छा बुरा मानना मिथ्यात्व भाव है क्योंकि संसार के कोई पदार्थ अच्छे बुरे नहीं हैं, मात्र जीव अपनी निजकी बनाई हुई कल्पना से पर पदार्थ में अच्छा बुरा की कल्पना कर दु खी हो रहा है। जिस पदार्थ को आज अच्छा मानते हो उसी पदार्थ को जीव कर

खराब मानता है। जिस पिष्टाको आप खराब मानते हैं उसी पिष्टा को गुरु प्रेम से खाता है। जिस गाली को आप खराब मानते हैं, उस गाली को सुसराल में आप प्रेम से सुनते हो। जिस देवकी मूर्ति को आप अच्छी मानते हो उसी मूर्ति का अन्य जीव खण्डन करता है, इससे सिद्ध हुआ कि संसार में कोई भी पदार्थ अच्छा नुरा नहीं है तो भी जीव इसमें अच्छे बुरे की कल्पना करता है यही सब मिथ्यात्व भाव हैं।

कषाय—आत्माको कसे उमीका नाम कषाय है।

अर्थात् आत्माको दुखमें डाले उमीका नाम कषाय है। कषाय के भेद अमख्यात लोक प्रमाण हैं तो भी उमीको (१३) तेरह भेद में वर्णित किया गया है। (१) क्रोध (२) मान (३) माया (४) लोभ (५) हास्य (६) रति (७) अरति (८) भय (९) शोक (१०) जुगप्सा (ग्लानि) (११) स्त्रीके साथ रमण करनेका भाव जिसको पुरुष वेद कहते हैं (१२) स्त्री वेद (पुरुष के साथ रमण करने का भाव)। (१३) नपु सकवेद (स्त्री पुरुष दोनों का साथ रमण करनेका भाव) इस प्रकार तेरह प्रकारकी कषाय हैं। यह सब भाव आत्माको दुख देने वाले हैं। इन्हीं भावोंका त्याग करना उसीका नाम प्रत्याख्यान है। कषाय चार प्रकारकी कही

जाती है । (१) अनन्तानुबन्धी रूपाय (२) अप्रत्याख्यान रूपाय (३) प्रत्याख्यान रूपाय (४) सज्वलन रूपाय । तीव्र रूपायका नाम अनन्तानुबन्धी, मन्द रूपायका नाम अप्रत्याख्यान, मदतर रूपायका नाम प्रत्याख्यान और मदतम रूपायका नाम सज्वलन ऐसे बहुत जीव मानते हैं परन्तु उनकी यह मान्यता मिथ्यात्व सहित है । अनन्तानुबन्धी रूपायम भी परम शुक्र लेश्या होती है और सज्वलन रूपाय म पीताम्बु लेश्या होती है और अप्रत्याख्यान रूपाय म भी परम कृष्ण लेश्या होती है इससे मिथ्य होता है कि रूपाय की तीव्रताकी अपेक्षा ये चारों ही रूपाय के भेद नहीं हैं, परन्तु पर पदार्थों में सुखमी कल्पना करावे और आत्म के कल्याणकी ओर रुचि न होने के अर्थात् स्वरूपाचरण चारित्र न होने के ऐसी रूपाय का नाम अनन्तानुबन्धी रूपाय है । पर पदार्थों में से रुचि हटकर आत्माम रुचि हुई है परन्तु एक देश चारित्र रूप रूपाय जोड़नेका भाव न होने के ऐसी रूपायका नाम अप्रत्याख्यान रूपाय है । एक देश त्याग करने देवे परन्तु सकल संयम न होने देवे ऐसी रूपाय का नाम प्रत्याख्यान रूपाय है । सकल संयम होने देवे परन्तु सपूर्ण वीतराग भाव न होने देवे ऐसी रूपाय का नाम सज्वलन रूपाय है । अर्थात् वीतराग भाव के धात की अपेक्षाये चारों ही रूपाय है ।

अनन्तानुबन्धी कषाय—अनन्तानुबन्धी कषाय वाला जीव पर पदार्थों में ही सुख है ऐसी कल्पना कर उसी को इष्ट करने में ही अपने पुण्यार्थ को लगाता है एतदनिष्ट मामग्री दृष्टा कारण है एसी कल्पना से उन्ही पदार्थों को दूर करने के लिये पुण्यार्थ कर रहा है । ममार के कोई भी पर पदार्थ इष्टानिष्ट नहीं है एसा मान उम जीवको नहीं होने में पर पदार्थों से इष्टानिष्ट कल्पना कर दुःखी हो रहा है । जिसने ए पर-पदार्थ में इष्ट बुद्धि करी ऐसे जीवने अनन्त पर-पदार्थ होने से अव्यक्त रूप में अनन्त पर-पदार्थों में इष्ट बुद्धि करी ही है एसा कषाय का नाम अनन्तानुबन्धी लोभ है । जिसने एक पर पदार्थ में अनिष्ट कल्पना की है ऐसे जीवने अनन्त पर-पदार्थों होने के कारण अव्यक्त रूप से अनन्त पर-पदार्थों में अनिष्ट कल्पना की ही है एसी कल्पना का नाम अनन्तानुबन्धी क्रोध है । अनन्तानुबन्धी कषाय वाला जाय व्यवहार से दूर गुरु और व्यवहार वर्म की श्रद्धा करता है । श्राय गुरु का व्यवहार आचरण जैसा जिनेन्द्र देवने कहा है ऐसा ही पालन करता है परन्तु तो भी अव्यक्त में पर-पदार्थ को इष्टानिष्ट नियम से मान रहा है । जिसमें व्यवहार चारित्र का पालन करता है उसमें ही अपना वह कल्याण ममकता है परन्तु उन्ही

चारित्र्य मात्र ससार सुखका कारण है ऐसी उसकी मान्यता होती ही नहीं है। ऐसी वह कषाय मन्द करता है कि पानी में पीम डाले तो मो मुखासे आवाज भी न निकाले। शरीर का चमड़ा उखाड़ कर नमक छोड़े तो भी दुश्मन पर क्रोध नहीं करता है। ऐसी बाह्य में प्रवृत्ति होते हुए भी आत्मा का ज्ञान नहीं होने से मिथ्यादृष्टि ही रहता है। अनन्तानुबन्धी कषाय वाला जीव ग्यारह अंग और नौ पूर्व तरु का ज्ञान प्राप्त कर लेता है परन्तु आत्मानुभव न होने के कारण उसको व्यवहार सम्यग्दृष्टि कहा जाता है ऐसे व्यवहार सम्यग्दृष्टि की बाखी सुनकर अन्य जीव सम्यग्दृष्टि बन सकता है। ऐसा व्यवहार सम्यग्दृष्टि जीव बाह्य में नग्न दिगम्बर मुनि की अवस्था धारण कर आगमानुकूल २८ (अठाईस) मूलगुण का पालन करता है। चाईस परिपहको आगमानुकूल जीतता है। देव, मनुष्य तिर्यंच द्वारा आए उपसर्ग को यथार्थ सहन करता है रति मात्र कषाय नहीं करता है तो भी अम्यतर में छद्म मिथ्यात्व रूप भाग रह जाता है। जिस का भाग उसके ज्ञान में नहीं आता है वही छद्म मिथ्यात्व का भाग मात्र केवल ज्ञान गम्य है जिस कारणसे तेमे महान तपस्वी मुनि को द्रव्यलिंगी मुनी कहा जाता है। कैसा है वह

द्रव्यलिङ्गी मुनी शीतस्नान में नदी के तट पर आसन लगाकर बैठकर ध्यान मुद्रा में स्थित रहता है । उष्णकाल में पर्वत के शिखर पर मध्याह्न में कापोत्सर्ग का आवापन करता है । वर्षा ऋतु में पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करता है । माघारण्य जीवों की शक्ति नहीं है कि वह पद-ध्यान जाये कि यह द्रव्य लिङ्गी है जहाँ महान तपस्याका करने वाला है । परन्तु जो मुनि २८ (अठारह) मूल गुण पर्याय पालन करता नहीं है । पाँच इन्द्रिय के विषय में जीना गया है, शीत काल में शीतला परिमह जीवों की शक्ति नहीं होने से एक बैलगाड़ी जितना पाद चौड़ा है पाद में नष्ट होने वाले ऋषे मुनि को द्रव्य लिङ्गीन कहा है मात्र पेषधारी कहा है । जमी अरस्था अनन्तानुषधी कषाय में भी हो सकती है अनन्तानुषधी कषाय में भी अग-ग्यात लोह प्रमाण भेद होता है । सप्तम नरक के नारकी के भी अनन्तानुषधी कषाय होती है और नोचें प्रेषेयक के अहमिन्द्र दय को भी अनन्तानुषधी कषाय हो सकती है तो भी दोनों जीवों में कषाय की तारतम्यता में महान अन्तर है इसी प्रकार अनन्तानुषधी कषाय में भेद जानना ।

अप्रत्याग्यान कषाय—अप्रत्याग्यान कषाय वाले जीव में नियम से उपमम मय्यगूदर्शन, क्षयोपशम मय्यगूदर्शन

और चायक सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति हो जाती है जिस कारण से उसीको अप्रती सम्यग्दृष्टि कहा जाता है । इस रूपाय वाले जीवम चतुर्थ गुणस्थान होता है । इस रूपाय म अमर्याद लोक प्रमाण भेद होता है । अप्रत्याख्यान रूपाय वाले जीवम उतकृष्ट कृष्ण लेश्या एवं परम शुद्ध लेश्या रूप के भाव होते हैं । इस रूपाय वाले जीवमे पर पदार्थों मे इष्टानिष्टी भ्रदा नहीं है परन्तु इसरी यह भ्रदा है कि सवार क कोई भी पदार्थ सुख दुःख क कारण नहीं है परन्तु मेरा ही राग भाव दुःखका कारण है और मेरा ही वीतराग भाव मात्र सुखका कारण है । ऐसी भ्रदा निरंतर कार्य करती ही है । अप्रत्याख्यान रूपाय वाला जीव बुद्धि पृथक व्रस स्थावर जीवोंके मरने के भावका त्याग नहीं कर सकता है जिस कारण उसको अप्रती सम्यग्दृष्टि कहा जाता है । अप्रत्याख्यान रूपाय वाले जीव के, शूद्र के हावका जल पीनेका भाव, बानारसी मिठई आदि खानेका भाव, बिलायती दवा औषधि आदि खानेका भाव, नल (टॉटी) के जल पीनेका भाव को सपूर्ण रीति से त्याग नहीं कर सकता है परन्तु मत्र, मास मधु और पंच उद्म्बराणि फलों को जिनम साचात व्रस देखने मे आते हैं ऐसे पदार्थोंका सपूर्ण रीति से त्याग कर नेता है । अप्रत्याख्यान

कपाय वाले जीवसे मकन्पी हिंसा होजाती है-जैसे
 विभीषणने निरपराधी नशत्रय राजा तथा जनक राजा पर
 अपने बन्धु रावण के प्रति रागके कारण शत्रु चलाकर
 घात किया। ऐसे घात करनेका भाव मकन्पी हिंसा है। जैसे
 भरत महाराजा तीन लडाइयों में अपने लघु भ्राता माहुबली
 से हारगये तब कपायके आवेगमें अपने निरपराधी भाई
 माहुबली पर धनु चलादिया यह संक्रन्पी हिंसा का भाव
 है। अप्रत्याख्यान कपाय वाले जीवों के श्रद्धारी अपेक्षा
 सप्त प्रकारका भय नहीं है क्योंकि वे जानते हैं कि द्रव्य
 सत् रूप है अर्थात् जिसका तीन कालमें नाश नही होता है
 परन्तु उसका चरित्रमें भय नियमसे है। अप्रत्याख्यान
 कपाय वाला जीव सप्त व्यसनका संपूर्ण रीति से त्याग नहीं
 कर सकता है जैसे युधिष्ठिर महाराजने जुआ खेला।
 अप्रत्याख्यान कपाय वाले जीव से मायाचारीका भी सेवन
 होजाता है जैसे श्रीगणेशजी ने सीताजी को कहाकि आप
 तीर्थक्षेत्र के दर्शन के लिये पधारो और इम आडम
 सीताजी को एकाकी जंगल में छोड़ देनेका आदेश अपने
 सेनापतिको दिया यह भाव मायाचारी का ही है। अप्रत्या-
 ख्यान कपाय वाला जीव अष्ट मूलगुणों को अतिचार
 सहित पालन करता है परन्तु अतिचार रहित पालन नहीं

रु मरुता हैं । अप्रत्याख्यान रूपाय वाले नारकी जीवों में तो विशेष रु मरुन्पी हिंसा होती है ।

अनन्तानुबन्धी कषाय में जिस जीवने मनुष्य तिर्यंच और नरकायु बाधली है, बाद में अनन्तानुबन्धी कषायका अभावकर अप्रत्याख्यान रूप कषाय है तो वह जीव नियम से भोगभूमि में ही जावेगा परन्तु रिदह क्षेत्रमें सीधा नहीं जाता है क्योंकि रिदह क्षेत्रमें सीधा अनन्तानुबन्धी रूपाय वाला ही जीव जन्म लेता है । अप्रत्याख्यान रूपाय वाला जीव पहले नरकसे आगेके नरकमें जन्म नहीं लेता है ।

अप्रत्याख्यान कषाय वाला जीव, भवनवासी, व्यतर ज्योतिष्क देव तथा दूसरी नरक पृथ्वी से सप्तम नरक पृथ्वी में, सर्व विकलेन्द्रिय में और स्त्री वेदों में नियम से जन्म नहीं लेता है ।

अप्रत्याख्यान कषाय में बिना छाना जल एव रात्रिमें चारों प्रकार के आहार लेनेका भाव हो सकता है ।

प्रत्याख्यान कषाय—प्रत्याख्यान कषाय वाला जीव अष्टमूल गुणों को नियम से अतिचार रहित पालन करता है तथा सप्त व्यसनका त्याग संपूर्ण रीति से करता है तथा जल बिना छाने कभी भी पीनेका भाव नहीं होता है । रात्रि

में चार प्रकारके आहार खानेका भाव होता ही नहीं है । प्रत्याख्यान कृपाय में नियम से सकल्पा हिमा का त्याग हो जाता है परन्तु स्थावर जीवों की विवेक पूर्वक हिंसा हो जाती है । इस कृपाय के तीव्रोदय में उस जीवों की आरभी उद्योगिनी और विरोधी हिंसा होजाती है । प्रत्याख्यान कृपाय के भी असख्यात लोक प्रमाण भेद हैं तो भी उसके ग्यारह भेदों में समाप्त किया जाता है, जिस भेदके नाम को प्रतिमा कही जाती है । १-दर्शन प्रतिमा २-त्रत प्रतिमा ३-सामायिक प्रतिमा ४-योषध प्रतिमा ५-पचित्त भक्षण त्याग प्रतिमा ६-रात्रि भुक्ति अनुमोदना त्याग प्रतिमा पुत्रों के लिये, और स्त्री के लिये दिवस में नून सबन त्याग प्रतिमा ७-ब्रह्मवर्ष प्रतिमा ८-आरभ त्याग प्रतिमा ९-परिग्रह त्याग प्रतिमा १०-अनुमति त्याग प्रतिमा ११-उच्छिष्टा हार त्याग प्रतिमा । प्रथम प्रतिमाधारी के जितना सवर होता है इतनाही सवर ग्यारहवीं प्रतिमा धारी के होता है सवर में भेद नहीं है परन्तु निर्जराम महान भेद है । पहली प्रातमा से छठी प्रतिमा तक जघय पद है । सप्तम प्रतिमा से नौ वीं प्रतिमा तक मध्यम भेद है और दशवीं ग्यारहवीं प्रतिमाधारी श्रावका का उत्कृष्ट भेद है ।

दर्शन प्रतिमा

प्रश्न—दर्शन प्रतिमा का क्या स्वरूप है ?

उत्तर—अप्रत्याख्यान कषाय वाला जीव, श्रावक के आठ मूलगुणों को अतिचार सहित पालन करता है परन्तु जब प्रत्याख्यान कषाय रूप मात्र होता है तब वह अष्ट मूलगुणों को अतिचार रहित पालन करता है। इस कषाय में अमर्यादित एवं स्यावर अमर्त्य पदार्थ खाने का भाव होता ही नहीं है। इस कषाय में बाजारू शकर घृता भी खाने का भाव होता ही नहीं है। गिना जामन से जमाया हुआ दही में से अष्ट पहर बनाया घृत मात्र लेने का भाव होता है परन्तु विशेष दिन को जमाया हुआ दही में से निकाला घृत लेने का भाव होता ही नहीं है।

शंका—अमर्त्य अर्थात् अमर्यादित पदार्थ का क्या स्वरूप है ?

समाधान—अमर्त्य पदार्थ दो प्रकार है। (१) स्यावर अमर्त्य (२) अस अमर्त्य। इन दोनों अमर्त्यों में महान अंतर है। जिस प्रकार सर्वज्ञ वीतराग देव और स्वर्ग के देवों में अन्तर है इतना ही अन्तर इन दोनों प्रकार के अमर्त्यों में है।

शंका—स्थावर अमच्य किसे कहते हैं ?

समाधान—जिस वनस्पति में अनन्त जीव राशी हैं अर्थात् जिसको साधारण जीव-राशी अर्थात् निगोद जीव राशी कही जाती है-जैसे कद मूलादि एव जो वनस्पति खाने से अपने शरीर में बाधा आने की शक्ती है ऐसी वनस्पति-जैसे अजानफल, बहुरीजाफल, जिसमें नशा उत्पन्न करने की शक्ति है चीरफल, भाग, अफीम आदि नशाके पदार्थ सब अमच्य पदार्थ हैं ऐसे पदार्थ खाने का भाव उदासीन भावरू नहीं करता है ?

शंका—अस अमच्य किसको कहते हैं ?

समाधान—जिसमें प्रत्यक्ष अस जीव देखने में न आवे परन्तु आगम प्रमाण है ऐसे पदार्थ एव जिसमें अस जीव की काय ही ऐसे सब पदार्थ अमच्य कह जाते हैं । जैसे -

कच्चे जल को छानने के बाद उममें दो घड़ी तक अस की उत्पत्ति नहीं होती है ऐसा जल दो घड़ी बाद अमच्य है । कच्चे जलको साधारण तप्त करले अथवा लोंग, मोफ आदि मशालों से उमका रंग बदला जावे तो यह जल लु घटा दो पहर बाद अमच्य है । जो जल छानने के उपराला जावे एसा जल अष्ट पहर

अमच्य है। जल की चार पहर की मर्यादा नहीं होती है।

अषहन बदी १ से फागुण सुदी १५ तक आटा एव धनिया, मिर्च आदि बिसे हुए मसाले की मर्यादा सात दिन की है। चैत्र बदी १ से आपाठ शुक्ल १५ (पूनम) तक आटादि की मर्यादा ५ पाच दिन की है। आश्विन बदी १ से कार्तिक शुक्ल १५ (पूनम) तक आटादि की मर्यादा तीन ३ दिन की है। सके बाद यह पदार्थ अमच्य है।

रोटी, दाल, खिचड़ी, भात, तरकारी आदि की मर्यादा दो पहर की अर्थात् छह घंटे की है। पुडी, भुजिया, पूवा, परावठा आदि की मर्यादा चार पहर की है। कठोर (पोमरी) पुडी सेब आदि जिमको खाते समय दाल की साथ आवाज हो ऐसे नमकीन की मर्यादा २४ घंटे की है। जिस मिठाई में जल या दूध हो ऐसी मिठाई की मर्यादा २४ घंटे अर्थात् अष्ट पहर की है। जिस मिठाई में जल एव दूध नहीं है मात्र घृत, शक्कर शुद्ध एव आटा ही हो ऐसी मिठाई की मर्यादा आटे की तरह ७५-३ दिन की है।

याजारू मील की शक्कर या गुड तो अमच ही है परन्तु साठे में से रस अपनी आस के सामने निकाल कर उमी उमी का गुड या शक्कर लकड़ी या कोपला

जलाकर बनाया जाने तो वह शर या गुठ शुद्ध है उसकी मर्यादा जब तक रस चलित न होजावे तब तक की है ।

पापड, आचार आदि की मर्यादा २४ घटेकी अर्थात् अष्ट पहरकी है ।

गाय, मसूरी आदि के धन शुद्ध जलसे धुलाई करने के बाद आख के सामने निराले हुए दूध को तुरन्त छानकर दो घडी के भीतर गरम किये हुए दूधकी मर्यादा २४ घटेकी है । ऐसे दूधको पिना जामन से जमाये हुए दही की मर्यादा जिन दिन दूध जमाया है उसके दूसरे दिन तक मान की है । ऐसे दहीकी बनाई हुई छाछकी मर्यादा १२ घटे की है । ऐसी छाछ में से निराले हुए मक्खन (लोनी) को तुरन्त तपाकर बनाये हुए घृत को उदासीन थावरु लेता है ऐसे घृतकी मर्यादा जब तक उसकी गन्ध रूपादि न बदल जावे तब तक ही है ।

दरिया के पानीका बना हुआ नमक अमन्य है मात्र सेंधा नमक उदासीन थावरु लेते हैं ।

धानी (कोन्ह) को प्रामुक जलसे धुलाई किये बाद तिलादिक की शोधकर अपना प्रामुक जलके किये हुए व्यरहार से निराला हुआ तेल मन्द्य है (गजारु तेल अमन्द्य है) ऐसे तेल बदल जावे तो वह अमन्द्य हो

इसी प्रकार विलायती दवा एव देशी अमर्यादित औषधि एव आहारादि खानेका भाव प्रत्याख्यान कृपाय वाले जीवों में होता ही नहीं है, क्योंकि अप्रत्याख्यान नामकी कृपाय के अभाव में वही जीव महान उदासीन बन जाता है ।

दूसरी व्रत प्रतिमा

प्रश्न—व्रत प्रतिमाका क्या स्वरूप है ?

उत्तर—जो उदासीन श्रावक पाच अणुव्रत धारक होवे, तीन गुणव्रत तथा चार शिष्यव्रत सहित होवे वह व्रती श्रावक है । कैसा है वह व्रती-श्रावक ? दृढचिन्तमान है जो पाप भाव से भयभीत है ।

अहिंसाणुव्रतका स्वरूप—जो श्रावक प्रम जीवोंको मन वचन और काय द्वारा मारनेका भाव नहीं करता है न दूसरे के द्वारा ही घात कराता है, और जो दूसरे जीव घात करते हैं उसे अच्छा भी नहीं मानता, ऐसा अहिंसाणुव्रती श्रावक है । कैसा है वह श्रावक ? व्यापारादि कार्यों में दया सहित जिसकी प्रवृत्ति है अर्थात् ऐसा व्यापार वह नहीं करता है जिसमें महान् हिंसा हो । जैसे कत्लखाना खुल-मिलें चलवाना, चमड़ादिका व्यापार करना, जंगल

के ठेकेदार बनना, लकड़ी कोयलादि का व्यापार करना लोहाका व्यापार छुरी, कटारी, तलवार, रिवालवर, बंदूक मशीनगन, बम आदिका व्यापार, हलवाईका व्यापार होटलादिका व्यापार। हेथर कटिंग सैलूनादिकका व्यापार। साबुन का कारखाना आदिका व्यापार, मास मदिरा आदि खरी मछलियों का व्यापार, आचारादिकका व्यापार करनेका भाव होता ही नहीं है। व्यापार आदि आटोमेटिक कार्यों में जो हिंसा होती है जिसका उसीको दुःख है जो अपनी निंदा करता है और घृणा पूर्ण गुरु के पास अपने पाप रूप भावको प्रकटकर प्रतिब्रमण आलोचना और प्रायश्चित्तादि करता है।

दूसरा सत्याणुव्रत—उदासीन श्रावक को स्थूल झूठ बोलनेका भाव होता ही नहीं है। जो हिंसा का वचन बोलनेका भाव नहीं होता है। जो कठोर वचन निष्ठुर वचन परकी चुगलीका वचन, परकी गुहा बात खोलनेका जिसको भाव होता ही नहीं है। जो स्व-परको हितरूप, प्रमाण रूप, सर्व जीवोंको सुख देनेवाला सद्धर्मकी प्रभावना करने वाला वचन बोलने का ही जिसका भाव होता है।

तीसरा अचोर्याणुव्रत—बिना दिये हुए दूसरे के द्रव्य को लेने का भाव ही नहीं होता है। बहु मूल्य की

वस्तु को अल्प मूल्य में लेने का भाव नहीं होता है। जो कपट से। लोभ से, मान से और क्रोधसे परद्रव्य को लेने का भाव नहीं करता है ऐसे थावक तीसरे अचोर्याणुव्रत के धारक है।

चौथा ब्रह्मचर्याणुव्रत—अपनी विवाहिता स्त्री या विवाहित पुरुष के मिवाय सब स्त्रियों या पुरुषों को विकार भाव से नहीं देखना है। जो थावक स्त्री के देह को अशुचिमय जान उसके रूप लावन्य में मोहित नहीं होते हैं। जो पर स्त्री को माता पहन और पुत्री तुल्य मन, वचन, काय से जानता है। जो स्वस्त्री में सतोष करता है, जिस के साथ भी तीव्रकाम वश विनोद क्रीडा रूप प्रवृत्ति न कर परन्तु औपधि रूप में जिसका सेवन करे ऐसा थावक ब्रह्मचर्याणुव्रतधारी कहा जाता है।

पाचवा परिग्रह परिमाण अणुव्रत—जो थावक आवश्यकता को कम करते हुए जीवन भर के लिये आवश्यकता अनुसार दश प्रकार के परिग्रह का परिमाण करले उसीका नाम परिग्रह परिमाण अणुव्रत है। दश प्रकार के नाम ये हैं (१) जमीन (२) मन्थन (३) सोना (४) चाँदी (५) जेवरात (६) गाय भैंस, घोडादि (७) दासीदास

(८) अनाज (९) पीतल आदि के चर्तन, फर्नाचर इत्यादि
(१०) कपडा बिछौना आदि ।

प्रथम दिग्‌विरति गुणत्रय—जीवन मरके लिये अपनी त्याग वृत्ति के अनुसार पूर्व आदि सभी दिशाओं की मर्यादा निश्चित करके उसके बाहर धर्म कार्य के सिवाय अन्य निमित्त से जाने आने आदि रूप किसी प्रकार का व्यापार हिंसादि नहीं करना उसी का नाम दिग्‌विरति गुणत्रय है । इस यत्नमें एक बार स्वीकृत दिशाओं की मर्यादा को कालान्तर में घटाया तो जा सकता है परंतु घटाने का भाव तो होता ही नहीं है ।

दूसरा अनर्थदण्ड विरति गुणत्रय—प्रयोजन के बिना होने वाला निरर्थक विरुन्ध का नाम अनर्थदण्ड कहलाता है ऐसे विरुन्धी-भावों का त्याग करदेना अनर्थदण्ड विरति गुणत्रय है । अनर्थदण्ड के विरुन्ध पाच प्रकार के होते हैं । १) अपच्यान (२) पापोपदेश (३) प्रमादचर्या (४) हिंसाप्रदान (५) दु श्रुति श्रवण ।

अपच्यान का स्वरूप—दूसरे के दोषों को ग्रहण करने का भार, परका 'धन-लक्ष्मी की बाछा करना, परकी

स्त्री का राग भावसे निरार से देखना तथा परका भगडा-
देखने में आनद मानना यह प्रथम अपघ्यान नाम का
अनर्थदण्ड है ।

पापोपदेशका स्वरूप—खेती के काम में सलाह
देना, पशुका व्यापार करने में सलाह-रास्ता दिखाना, व्यापा-
रका रास्ता दिखाना, जुआखाना कैसे बनवाना, इनकम-
टैक्स से कैसे बचजाना, जगत से कैसे बचजाना इत्यादि
के विषय में रास्ता दिखाने का माय पापोपदेश नामका
अनर्थदण्ड है ।

प्रमादचर्या का स्वरूप—निष्प्रयोजन पृथ्वी
खोदना । जल गिरादेना अर्थात् स्नानमें दो चार बालटी जल
गिराना, नल के नीचे बैठकर स्नान करते ही रहना, बिना
प्रयोजन अग्नि जलाते ही रहना, निष्प्रयोजन हवा खाना,
इलेक्ट्रिक पछा चलाते रहना, बत्ती जलाते रहना, बिना
प्रयोजन वनस्पति को छेदन भेदन इत्यादि करना यह
प्रमादचर्या नामका अनर्थदण्ड है ।

हिंसादानका स्वरूप—बिलाप आदि हिंसक जीवोंका
पालन करना, कुन्हाडी आदि मागने से देना, खेती के
कामके लिये दूसरे जीवोंको फावडा, कुदाली, आदि

देना। छुरी, कटार, तलवार, रिवालवर आदि हिंसाकारी उपकरण दूसरे जीवोंको भेटमें देना। साधु कहलाने वाले जीवों अथवा परिग्रह महाव्रत के पालन करने वाले जीवोंको मायुन, घड़ी, चरमा, फाउनटेनपेन, चटार्ई, कपडे आदिका दान देना यह सब हिंसादान नामका अनर्थदण्ड है।

दुःश्रुति का स्वरूप—एकान्त बादियों के पनाये हुए बुशास्त्रोंका तथा हास्य कौतूहल करनेवाले नोबेल-शास्त्रों तथा वशीकरण मन्त्र ज्ञादिक के शास्त्रों, तथा स्त्रियोंको कुचेष्टा दिखाने वाले कौकशास्त्रों आदिमा पढना सुनना और ऐसे शास्त्र दूसरे जीवोंको दान में देना ये सब दुःश्रुति नाम का अनर्थदण्ड है।

ये पाप प्रकारके अनर्थदण्ड आत्मा को दुरागमें डवानेवाले हैं। ऐसे अनर्थदण्ड के जो भावक त्यागी हैं वे ही अनर्थदण्ड-विरति गुणव्रतके धारी हैं।

तीसरा भोगोपभोग परिमाण गुणव्रत—

उदासीन भावक अपनी शक्ति एव परिग्रह की मर्यादा जान भोजन, तापूल, वस्त्र आदिका प्रमाण-मर्यादा करे। जो आत्मा प्राप्त वस्तु का त्याग करता है उमी की देनों का इन्द्र भी प्रशंसा करता है, तथा जो अप्राप्त वस्तुका त्याग करता

है, वह इतना प्रशसा को प्राप्त नहीं है। भोजन, पानी माला आदि भोग वस्तु हैं और विछौना चारपाई, बस्त्रभूषण स्त्री, आदि उपभोग हैं। इनकी निरन्तर आवश्यकता को कम करते हुए परिमाण करते रहना भोगोपभोग परिमाण नामका गुणव्रत है। आज मैं इतना रस छोड़कर आहार लेऊंगा। मैं आज इतनी बार जल पीऊंगा। मैं आज इतना ही कपडा, गहना पहनूंगा। मैं आज स्त्रीका भोग नहीं करूंगा इत्यादि की मर्यादा कर ही लेना चाहिये। चौके में अनेक सामग्री बची है तो भी इतनी मर्यादा करके मैं मात्र आज दाल-रोटी ही लेऊंगा। दूध छोड़कर खीर और भावा खालेना। मीठा छोड़कर किशमिश लुआरे का हलवा खालेना,। घृत छोड़कर खोपरे का लड्डू खालेना। नमक छोड़कर मीठा बनानेका आदेश देना यह त्याग नहीं है यह तो छल है। ऐसा त्याग तो अपनी ही आत्माको ठगता है।

प्रथम सामायिक शिक्षाव्रत—

सामायिक करने में क्षेत्र, काल, आसन, मन-शुद्धता वचनशुद्धता और कायकी शुद्धता रखना यह तो सामायिक की सामग्री है। जहा घोंघाट न हो, जहा उद्भुत लोगोंका आगमन न हो, जहा डाँस, मच्छर चींटी अमर आदि शरीरके बाधाकारक जीव न हों। ऐसी भूमि-क्षेत्र सामायिक

करने योग्य है। प्रमातृकाल, मध्याह्न काल और अपराह्न काल इन कालों में दो दो घड़ी काल सामायिक करने योग्य हैं जेसा गरुडभरदेव ने कहा है। पर्यंकामन अथवा सुदृ-
 गामन रहने कालकी मर्यादाकर, विषय में इन्द्रियोंका
 व्यापार न होने देना परन्तु त्रिभुवचनमें एकाग्रचित्त
 अथवा अपनी आत्माके गुण पर्याय के चिंतन में, अथवा
 पंचपरमेष्ठि की भक्ति में या आप में एकाग्र चिन्तन कायो
 त्सर्गकर, हस्तकी अत्रली जोड़कर, अपनी आत्माका चिन्तन
 करना और सर्व प्रकारके माध्य योग का त्याग करना
 इमीका नाम व्यवहार सामायिक शिषाव्रत है। निर्ग्रन्थ
 सामायिक तो अनन्तानुग्रही एवं अप्रत्याख्यान कृपायके
 अभाव रूप वीतराग भाव प्रगट हुवा है, यही है। सामायिक
 के काल में हाथ पैर आदि शरीरके अवयवों को निथल न
 रखकर व्यर्थ ही चलाते रहना, नींदका भ्रंश लेना, कमी
 कमरको मीधी करना और कमी भुजा देना तथा कमी
 आँसुका खोलना और कमी बन्द करना आदि व्यवहारों से
 सामायिकमें अतिवार लग जाते हैं जिसको कायदुष्प्रनिधान
 नामका अतिचार कहा जाता है। सामायिक के काल में
 गुणगुनाने लगना इत्यादि अतिचारका नाम चचन
 है। सामायिकके कालमें मनमें अन्य चिन्तनोंका

हो जाना, क्रिमीका भला घुरा विचारने लगना । व्यापारका गृहस्थीका विचार थाजाना इत्यादि अतिचार का नाम मन दुष्प्रनिधान है । सामायिक में उत्साह का न होना अर्थात् सामायिक का समय होने पर भी योग्य कालमें समायिक में न बैठना एक सामायिक में चित्त न लगाना जैसे जैसे काल पूरा करना इस अतिचारका नाम अनादर नामका अतिचार है । सामायिक में चित्त न लगाने से पाठ पोलते पोलते भूलवान , इधरका उधर बोल देना, यह भी सामायिक का अतिचार है जिगको स्मृत्यनुपस्थान नामका अतिचार कहा जाता है । इस अतिचार को लगाने के लिये अतिचार दिखाया नहीं है परन्तु इतना अतिचार लगाने वाले जीवको सामायिक म रुचि है तो एक दिन वह नियम से सुधर जायगा । परन्तु ये दोष समझकर जो सामायिक करना छोड़ देगा उस जीवको सुधरने का भी अग्रहाश नहीं है ।

दूसरा प्रोषधोपवास नामका शिचावत—

उदामीन श्रावक पक्ष के अष्टमी-चतुर्दशी दोनों ही पर्व के दिन में स्नान विलेपन आभूषण स्त्री-ससर्ग सुगंध भूप-द्वीप आदि भोगोपभोग की वस्तु का त्यागकर वैराग्य भावना सहित आत्माको सुशोभित कर उपवास अर्थात् चारों

प्रकार का आहार खाने के मायका त्याग अथवा एक मुक्ति वा नीरम आहार ले चैत्यालय, माधुनिवास, उपवास गृह आदि एकान्त स्थान में धर्म कथा करते हुए समय निताना उसी का नाम प्रोषधोपवास शिष्यात्रत है ।

तीसरा देशविरति शिष्यात्रत—

उदासीन श्रावक दिग्विरति गुणत्रत में जो दशों दिशाओं के जीवन भरकी मर्यादा की थी उस मर्यादा में कषायकी निवृत्ती के लक्ष से एवं बाल पाप हिंसादि की निवृत्ति के लक्षसे नियम पूर्वक अशुभ दिन, मास आदि पाप प्रवृत्ति के लिये जाने आने का मर्यादा न पढाता जाये उसीका नाम देश विरति शिष्यात्रत है ।

चौथा अतिथि संविभाग नामका शिष्यात्रत—

उदासीन श्रावक उत्तम, मध्यम, अधन्य इस प्रकार तीन प्रकार के पात्रों को दातार उत्तम पात्र नम दिगम्बर मुनि की नवधा भक्ति से और अधन्य पात्रों को उसके पद के अनुकूल भक्ति—पूर्वक अपने निजके लिये जो आहार बनाया है उसमें से ही दान नित्य देवे उसीका नाम अतिथि संविभाग नामका चौथा शिष्यात्रत है । नवधामक्ति इस प्रकार की होती है । (१) पहगाहना उच्चस्थान (३)

पादप्रक्षालन (४) पूजन (५) प्रणाम-(वदना) (६) मनशुद्धि (७) वचनशुद्धि (८) कायशुद्धि (९) आहारपान शुद्धि ।

दान चार प्रकार का है (१) आहारदान (२) औषध-दान (३) श्रमदान (४) ज्ञानदान । चारों प्रकार के दान उत्तम हैं तो भी सर्वोत्तम ज्ञानदान ही है जो दान अनंत सत्ता के दुःख के काटने को शस्त्र समान है ।

सल्लेखना मरण—उदासीन प्रती आरक समाधि पूर्वक मरना चाहता है । ऐसा आरक जीवन के अन्तिम कालम सल्लेखना घट को धारण करता है । मली प्रकार से काय और कषाय का कृश करना सल्लेखना कही जाती है । जीवन के अन्त में जब यह प्राणी देखता है कि मेरी यह पर्याय छूटने वाली है तब वह शरीर से तथा दूसरे परिवारों से अपना ममत्व-रोग घटाने का प्रयत्न करता है परन्तु यह बात सहज साध्य नहीं है किन्तु इसके लिये बड़े भारी पुस्पाय की आवश्यकता है । इसके लिये इसे कुटुम्ब आदि से ममत्व घटाकर अन्तःम देह, आहार और परिग्रह का त्याग करता हुआ आत्मध्यान में अपने को लगाता है तब कहीं समाधि पूर्वक मरण प्राप्त होता है । यह तब मरण से पूर्व मरण तक लिया जाता है इसलिए इसी को मारणान्तिकी सल्लेखना कहते हैं । अपनी शक्ति

देखकर प्रथम आहार और परिग्रह का त्याग करता है। पीछे क्रम से आहार छोड़कर मात्र दूध-लेता है और दूध छोड़कर मात्र छाछ लेता है। छाछ का त्याग कर मात्र जल लेता है, शेष में जल छोड़कर मरण पर्यंत उपवास कर लेता है। यह व्रत मुनि और धावक दोनों के लिये पतलाया है।

तीसरी सामायिक प्रतिमा—उदासीन धावक तीन वार नियम पूर्वक सामायिक करे उसमें प्रमाद को न आने दे। सामायिक में वारह आर्त सहित, चार प्रणाम सहित पञ्च परमेष्ठियों को नमस्कार करता हुआ प्रसन्न है आत्मा जिसका ऐमा धीर धीर धावक दृढ चित्त होकर कायोत्सर्ग कर अपने गुण पर्याय की चिन्तना करे या देव गुरु और धर्म की चिन्तना करे या सामायिकादि पाठ शान्त चित्तसे बोले या पञ्च परमेष्ठी का जाप कर सावध योग का त्याग कर व्यवहार धर्मध्यान में समय व्यतीत करे। यह सामायिक भी व्यवहार सामायिक है इसमें भी जीवों को अनेक प्रकार का अतिचार लगजाता है तो भी धर्मात्मा जीव उस अतिचार को छोड़ने का प्रयत्न करता है और सामायिक के प्रति नहीं करता है। सामायिक शिक्षा

त्रत में सामायिक प्रयोगरूप अनियमित रूप में होजाती थी परन्तु सामायिक प्रतिमा में नियमित रूप होती है इतना ही इसमें भेद है ।

पौषध प्रतिमा का स्वरूप—ऐसा उदासीन श्रावक शक्ति होवे तो जीवन भर एक बार आहार जल लेनेकी प्रतिज्ञा करे यह उत्तम रीति है । यदि यह न बन सके तब पक्ष में दो बार अर्थात् अष्टमी और चतुर्दशी का नियम पूर्वक उपवास करने की जीवन पर्यन्त की प्रतिज्ञा कर ले । सप्तमी और त्रयोदशी के दिन में दोपहरके बाद जिन चैत्यालय में जाकर शास्त्र स्वाध्याय में दिन व्यतीत कर संध्या समय सामायिकादि नित्य क्रिया कर्म कर चार प्रकार के आहार का त्यागकर उपवास ग्रहण करे । गृहस्थी का सर्व प्रकार के सावधयोग का त्याग कर व्यवहार धर्म-ध्यान पूर्वक सप्तमी और त्रयोदशी की रात्रि व्यतीत करे और अष्टमी चतुर्दशी के प्रातः सामायिकादि नित्य क्रिया-कर्म से निवृत्त होकर सारा दिन धर्मध्याय में अर्थात् शास्त्र स्वाध्याय, धर्म की चर्चा आदि में व्यतीत करे । संध्या समय भी सामायिकादि नित्य नियम से निवृत्त होकर सारी रात्रि भी धर्म ध्यान में व्यतीत करे । नवमी वा पूर्णिमा के दिन प्रातः में सामायिकादि क्रिया से निवृत्त होकर जिन पूजनादि विधान में

व्यतीत करे। भोजन के समय तीन प्रकार के पात्रों का पढ़ गाहन कर उन्हीं को आहारदि दान देकर स्वयं आहार करे। इसी प्रकार के जीवों की भाव-क्रिया का नाम प्रोपध प्रतिमा है। जो उदासीन श्रावक आरमक त्याग कर उपवास करता है वह जीव बहुत भवों के धाये हुए कर्मों का नाश करता है परन्तु जो जीव उपवास कर घर कार्य में परव्यवसाय में ही दिन व्यतीत करता है। इस तरह जीवन में आहार मात्र का ही त्याग करने से तथा विषय, कषाय और स्रग्ध योगरा त्याग न करे तो वह उपवास स्वधन मात्र ही है। ऐसा स्वधन-रूप उपवास से कर्म की निर्जरा नहीं होती है। यहा कर्म की निर्जरा कही है परन्तु उपवास से आत्मीय निर्जरा नहीं होती है मात्र पुण्य बन्ध ही पड़ता है।

सच्चित्त त्याग प्रतिमा का स्वरूप—सच्चित्त त्याग प्रतिमाधारी उदासीन श्रावक का सच्चित्त वनस्पति खाने का भाव होता ही नहीं परन्तु उसे नियम से प्रासुक वनस्पति खाने का भाव होता है। इतना इममें राग भाव का अभाव होता है यद्यपि वह श्रावक अपने हाथ से ही सच्चित्त वनस्पति को प्रासुक बनाता है। वनस्पति प्रासुक बनाना त्याग नहीं हुआ है। सच्चित्त खाने के भाव का त्याग हुआ है।

शंका—तब वह उदासीन आवक क्या वनस्पति के के जीवों को मार कर खावेगा ?

समाधान—यह आपकी भाषा ही कठोर हिंसा-युक्त है, जैसे माता को माता न कहकर पिता की जोरू या पत्नि कहना विवेक शून्य है। वनस्पति के जीवों को मार कर खाने का भाव नहीं है परन्तु वहा तो तीव्र खाने के राग का अभाय होता है जिसको विवेक वाली भाषा में प्रासुर आहार खाने वाला कहा जाता है। जैसे एक ब्रती तथा दूसरा अब्रती मनुष्य बाहर गांव जा रहे हैं। उन दोनों को पहुंच ही चुधा एव प्यास भी लगी है। एक गांव में पहुँचते ही खाने का पदार्थ खोजते हुए उन्हें बाजार में ककड़ी मिली। जिसको सचित्त का त्याग नहीं है वह मनुष्य तो तुरन्त सचित्त ककड़ी खाने लगा और कच्चा जल पीने लगा परन्तु जिसको सचित्त का त्याग है वह जीव जब तक ककड़ी प्रासुक न होवे तबतक वह जीव अपने खाने के भाव को रोकता है। यही तो भावों में महान फर्क है। भाव के फर्क में आप देखते नहीं हो और जीवों को मार कर खाता है यह कहना महान मूर्खता और मूढता है।

शंका—जिस जीव के हरा-कच्चा आलूका त्याग है वह उसे सुखाकर खा सकता है ?

समाधान—दूसरी वनस्पतियों प्रासुक कर न खाना और मात्र आलूको प्रासुक-अर्थात् सुखानर खाना यह तो तीव्र राग भाव है। जहां तीव्र राग भाव है वहां धर्मकी राग्य भी या भाव भी नहीं है। धर्मात्मा-जीव ऐसा छल करता ही नहीं।

शंका—जैसे अदरक एर आलू दोनों ही अनवकाय हैं। अनन्त जीवकी जिममें हिंसा होती है। ऐसे एक ही जातिके होते हुए सोंठ तो खाते हैं इसी प्रकार सूखा आलू खानेमें क्या दोष है ?

समाधान—सोंठ खानेके रागम और सूखा आलू खाने के राग में महान अन्तर है। सोंठ तो औषधि की तौर से खाई जाती है, जब सूखा आलू खानेके, आहार की तौरसे खाया जाता है। दोनों राग में महान अन्तर है। सूखा आलू खानेका राग तीव्र पापका ही कारण है इसलिये धर्मात्मा जीव ऐसे निष्क्रमा भाव कभी भी नहीं करता है।

सचित्त त्याग प्रतिमा धारी उदासीन थायक के जिस जिस वस्तुका त्याग है ऐसी सचित्त वस्तु दूसरे जीवोंकी भी खानेको नहीं देता है। क्योंकि खाने और खिलानेमें कोई अन्तर नहीं है। कृत कारित और अनुमोदना का समान

फल है। जिसने सच्चि वनस्पतिका त्याग कर दिया है, उस जीवने अपनी जिह्वा इन्द्रियको जीतकर दया भाव प्रगट किया है क्योंकि उसने मिनेन्द्र देवके वचनका पालन किया है।

छटवीं रात्रिमुक्ति अनुमति-दिवामैथुन त्याग प्रतिमा—

यह प्रतिमा पुरुष के लिये रात्रि मुक्ति अनुमति त्याग रूप प्रतिमा है और स्त्री के लिये दिवस मैथुन सेवन करने का त्याग रूप प्रतिमा है। उदासीन भावक-भारिका का अखण्ड ब्रह्मचर्य पालन करने का भाव अभी नहीं हुआ है निम्नसे वे दोनों अभी अब्रह्मचर्यका सेवन करते हैं, जो सतति उत्पत्तिका कारण है। बालक की उत्पत्ति होने से उसकी माता रात्रिमें उस बालक को दूध-त्रल आदि पिलावेगी जिस कारण से स्त्रीको रात्रि में चार प्रकार के आहार को खानेका त्याग है परन्तु वह अभी रात्रिमें खिलाने को अनुमोदनाका त्याग नहीं कर सकती है। परन्तु वह इतनी उदासीन है कि उसे दिन में अवश्य सेवन करनेका भाव होता ही नहीं है।

पुरुष को रात्रिमें चार प्रकारके आहार खानेका त्याग तो पहली प्रतिमा में हो चुका था परन्तु निष्कटके स्नेही

जनको रात्रि में खिलानेके रागका अभाव नहीं हुवा था ।
इस प्रतिमा रूप भाव होने से अब, अपने निम्टके स्नेही को
भी रात्रिमें खिला देनेकी अनुमोदना के भावका भी अभाव
हो जाता है और विशेष वैराग्य भाव की और बढ़ रहा है ।

सातवी ब्रह्मचर्य प्रतिमा -

उदासीन श्रावक-श्रात्रिका से अमीतरु अन्नहचर्यका
सेवन होजाता था परन्तु अब एसा निर्मल भाव हुआ कि
वह अपनी पत्नी के साथमें भी मात-बहन की तरह व्यवहार
करने लगा है । अब अखण्ड ब्रह्मचर्यका पालन करता है ।

अन्नहचर्य सेवन करनेके भावका जो अभाव हुआ वह
तो निर्जराका भाव है परन्तु मेरे ब्रह्मचर्यमें कोई दोष न
आवे इस विषयमें जिस साधानीका भाव है वह पुण्य भाव
है । पाठ से ब्रह्मचर्य का पालन करने का भाव पुण्य
भाव है ।

सातवी प्रतिमा तरु के भावमें श्रावक व्यापार आदि
कार्यकर सकता है परन्तु वह व्यवसाय न्याय सम्पन्न के
साथ जिसमें थोड़ी थोड़ी भी हिंसा हो ऐसा व्यवसाय करता
है । आठवी प्रतिमा के भाव में इन सब अवस्थायों के
भावक अभाव होजाता है ।

आठवीं आरंभत्याग प्रतिमा— । । ।

इस प्रतिमा रूप मात्रमें उदासीन श्रावक सर्व प्रकारके श्रम का त्यागकर देता है। अब ऐसे उदासीन श्रावक को कुएँ से जल भरना, चून्हा जलाना, चक्की पीसना, पखासे हवा खाना, जमीन आदि खोदना एवं हरित कायको काटना सपाट का भाव नहीं होता है। ऐसे उदासीन श्रावक को अपने साधर्मोमाई भोजनका निर्मग्न दे जाते हैं उन्हींके घर चौके में वह आहार कर आता है।

ऐसा उदासीन श्रावक सर्व प्रकारकी सगरी का अर्थात् रेलमें बैठना, मोटर में बैठना, हवाई जहाजमें यात्रा करना बलगाडी, घोड़ेकी गाडी एवं क्रिमी भी प्रकारके जानवर पर बैठकर यात्रा करनेका भाव होता ही नहीं। वह नियमसे पैदल विहार करता है वह भी विहार श्या समिति पूर्वक ही करता है।

शंका—शास्त्रमें सुखक पदके धारी जीवोंने विमानमें विहार किया है ऐसा उल्लेख मिलता है तब आप इधर मना कैसे करते हो ?

समाधान—वह जो उल्लेख है उसमें तो मनुसे विमान चलता था जिसमें हिंसाका कारण नहीं था। पशु

रेलवे, हवाईजहाज, मोटर आदि तो वयसे जयते सयसे से चलते हैं जो हिंसाकारी उपकरण हैं। मयसे मयसे आदि बडे र जानवर भी कट जाते हैं। मयसे मयसे एर जमीन पर चलने वाले सभी यदिते न जानयों की हिंसा होती प्रत्यध यदिते मयसे मयसे महान हिंसाके उपकरणों का उपयोग कयसे मयसे आत्मा कैमे कर सकता है ? वर्तमानमें यदिते मयसे मयसे देता है यह छोटे जीवों में हा देतले मयसे मयसे मया उदामीन थावक को ऐमा मार हो मयसे मयसे

शंका-आरम त्यागा थावक मयसे मयसे मयसे टैन इलेक्ट्रिक बत्ती आदि जला मयसे मयसे मयसे

समाधान-अरेर ! यहतो मयसे मयसे मयसे आरमत्यागी जो होता ही नहीं है। मयसे मयसे मयसे हुई सालर्टन की बत्ती कय मयसे मयसे मयसे मयसे नहीं है।

आरम त्यागी थावक मयसे मयसे मयसे से नहीं घोता है क्याकि मयसे मयसे मयसे मयसे नहीं है।

शंका—तब क्या आरमत्यागी श्रावक मैला कपडा पहनेगा ? ऐसे मैले कपडे मे तो ब्रम जीवकी उत्पत्ति हो जाती है ।

समाधान—आरम त्यागी श्रावक कपडा की धुलाई भी स्वयं नहीं करता एव मलीन वस्त्र भी नहीं पहनता, परन्तु गृहस्थी श्रावक ऐसे आरम त्यागी श्रावक के घस्त्रों की प्रासुक जल से धुलाई कर यथायोग्य टाइम पर द जाता है । यह तो गृहस्थों का धर्म है ।

ऐसा आरम त्यागी श्रावक व्यवसाय कर तो त्याग कर ही देता है परन्तु अपने पाप मे जो पू जी लक्ष्मी है उसका छद् भी नहीं खाता है । अभी उसके पास म धनकर परिग्रह है परन्तु वह तो मात्र धर्मकार्य में ही लगाता है ।

नौ वी परिग्रह त्याग प्रतिमा—आरम त्याग प्रतिमा धारी के पास मे जो धन कर परिग्रह था जिसे वह शास्त्रादि दान म लगाता था, अब परिग्रह त्याग प्रतिमा में ऐसा धन भी रखने का भाव उसके नहीं होता है, मात्र श्रमुक वस्त्र छोडकर सभी चीजों का त्याग होता है ।

ऐसा परिग्रह त्यागी श्रावक यद्यपि निर्मग्न से ही आहार श्रावक के घर ले आता है तो भी आहार बनाने

में अभी अनुमति देता है। निमग्रण स्वीकार करना यह भी तो अनुमति ही है। हमारे लिए उकाली आदि बनवालेना इत्यादि कहना भी अनुमति है। इस प्रकार की अनुमति का त्याग इस प्रतिमा में होता नहीं है।

दूसरी अनुमति-त्याग प्रतिमा—इस प्रतिमा के भाव में सर प्रकार की भावध की अनुमती का भाव छूट जाता है। यह प्रतिमा-धारी श्रावक भोजन का निमग्रण स्वीकार नहीं करता है क्योंकि निमग्रण स्वीकारने में तो भोजन में जो हिंसा होती है उसमें उस की अनुमोदना आती है परन्तु अनुमति त्याग प्रतिमा में उस प्रकार की अनुमति का भी त्याग हो जाता है। अनुमति त्यागी श्रावक को अब यह भाव होता ही नहीं है कि मेरे लिये उकाली बनवा लेना। परन्तु गृहस्थ श्रावक भोजन के समय में उसे भक्ति सहित अपने चौंके में ले जाकर आहार पान खिला देता है। इस प्रतिमा में दूसरी बार-जल लेकर पीनेका भार होता ही नहीं है।

इस प्रकार उदासीन अनुमति त्यागी श्रावक अपने लिये श्रावक के घर में बनाया हुआ प्रासुर आहार लेता है। यदि उसके लिये आहार न बनता तो श्रावक ऐसे त्यागी को आहार के लिय बुलाने को क्यों जाता ? इससे सिद्ध होता

है कि अभी भी उस अनुमति त्यागी को उद्दिष्ट आहार का दोष लगता ही है ।

ग्यारहवीं उद्दिष्ट आहार त्याग प्रतिमा—

अनुमति त्यागी उदासीन श्रावक में विशेष रूप से पैराग्य भावना होती है और वह सोचता है कि मेरे निमित्त से घना हुआ भी आहार क्यों लेऊँ ? तब वह श्रावक प्रतिमा फरता है आज से जीवन पर्यन्त मेरे निमित्त से जो आहार घना होगा वह नहीं लेऊगा । ऐसा सोचकर मित्राचरण पूर्वक ही मन वचन और काय से तथा कुत कारित्व अनुमोदना जन्य नो प्रकारके दोष रहित जो आहार होगा वही ग्रहण करूगा । ऐसा आहार न मिलेगा तो उपवासादि करूगा या समाधिमरण करूगा । ऐसा उद्दिष्ट आहार त्यागी निर्दोष आहार ग्रहण करता है, परन्तु सचित्तादि दोषों सहित ग्रहण नहीं करता है । जो आहार ग्रहण करता है वह भी याचना रहित ग्रहण करता है परन्तु याचना पूर्वक नहीं ग्रहण करता है । ऐसे उद्दिष्ट त्यागी श्रावक में और श्राविका में भी दो २ भेद हैं (१) जुल्लक (२) ऐलक और स्त्री में (१) छुल्लिका (२) अर्जिका । इन दोनों में निम्न प्रकार के भेद हैं ।

छुल्लक अपने पाम में परिग्रह लंगोटी तथा एक चादर रखता है। वह फेंची आदि से केश लोच करावे या अपने हाथ से भी केश लोच कर। वह बैठकर घातु के पात्र में भोजन कर या कर पात्र में भी भोजन करता है। बाकी की क्रिया इसी प्रकार छुल्लिका भी एक माडी तथा एक चादर मात्र का परिग्रह रखती है। प्लक्ष परिग्रह में मात्र लंगोटी का ही परिग्रह रखता है क्योंकि उसने अभी तक स्पर्श इन्द्रिय जो जीती नहीं है वह केश लोच भी करता है और अपने करपात्र में भोजन करता है और बैठकर भोजन करता है। ज्ञान पाहुड की गाथा २१ में कहा भी है —

दुइय च उत्तर्लिग उक्लिष्ट अवरसावयारणं च ।
भिक्षव भयेई पत्ते समिदी भासणे मोणेय ॥

अर्थ—दूसरा लिग रुदिये मेव उत्कृष्ट थावक कहिये जो गृहस्थ नहीं है ऐसा उत्कृष्ट थावक ताका कहा है, सो उत्कृष्ट थावक ग्यारहवीं प्रतिमाका धारक है सो भ्रमण करे भिक्षाकारी भोजन करे, बहुरि पत्ते कहिये पात्र में भोजन करे तथा हाथमें करे, बहुरि समिति रूप प्रवर्तता मापाममिति रूप बोले अथवा मौन करि प्रवर्ते ।

अजिका परिग्रहमें मात्र एक साडी ही रखती है, एर बार भोजनपान करती है और गेलक की सब विधिका पालन करती है ।

शंका—जब रजस्वला हो जावे तब अजिका को मात्र एक साडी से कैसे काम चल सकता है ?

समाधान—जब अजिका की साडी मूलीन हो जावे तब गृहस्थका धर्म है कि वह दूमरी साडी अजिका को दे । उसनी पुरानी साडी अपने यहा ले जावे इसीसे मात्र एक साडी से अजिका का काम चल सकता है । सत्र पाहुड में गाथाकरने कहा भी है कि—

लिंगं इत्थीण हव द भुजइ पिंड सुपयकालमि ।
अजिजय वि एकवत्था वत्थावरगोमां भुजेइ ॥

अर्थ—स्त्री का—अजिका का लिंग ऐसा है । एक काल विपै भोजन करे बारबार भोजन नहीं करे बहुरि अजिका भी होय तो एक वस्त्र धारे बहुरि भोजन करते भी वस्त्रके आवरण सहित करे नय नहों करे ।

शंका—ग्यारहवीं प्रतिमा धारी आवर आविका अपना वस्त्र अपने हाथ से धुलाई करे या नहीं ?

समाधान—नहीं-वह अपने हाथ से वस्त्रकी धुलाई नहीं करता है। ऐसा हिमाका आरम्भ त्याग भावतो उसे आरंभ त्याग प्रतिमामें होजाता है। इसके वस्त्रकी गृहस्थ धुलाई प्रासुक जलमें कर देता है और यही गृहस्थका धर्म है।

शंका—यदि गृहस्थ उसके वस्त्र की धुलाई न करे, एसी अवस्था में वह क्या करे ?

समाधान—द्रव्य क्षेत्र काल भाव विचार कर ही वह प्रतिज्ञा लेता है और जो द्रव्य क्षेत्रकाल भावका विचार किये बिना ही त्यागी बनजाता है वही जीव नियमसे अपने पदसे भ्रष्ट हो जाता है। अपने हाथ से ग्यारहवीं प्रतिमाधारी श्रावक वस्त्रकी धुलाई करे तो वह ग्यारहवीं प्रतिमा धारी श्रावक नहीं है परन्तु नाम मात्र का त्यागी है।

शंका—ग्यारहवीं प्रतिमाधारी श्रावक-श्राविका मोटर रेल आदि में बैठकर विहार कर सकता है या नहीं ?

समाधान—यह तो मात्र हिंसाका उपकरण है। ऐसे उपकरण में बैठकर विहार करनेका भाव उत्कृष्ट श्रावकको होता ही नहीं। ऐसा कार्य तो आरम्भ त्यागी प्रतिमा धारी श्रावक भी न करे तो उत्कृष्ट श्रावक कैसे कर सकता है। यदि वह ऐसे उपकरण का उपयोग करे तो मानना

चाहिये कि वह यथार्थ में उत्कृष्ट थावक नहीं है परन्तु मात्र नाम धारी है ।

शंका—गेलक चुल्लक आदि टार्च लाइट का उपयोग कर सकता है ? वर्तमान कालमें बहुत उत्कृष्ट पदकें धारी टार्च-लाइट रखते हैं तो क्या यह उचित है ?

समाधान—यह तो निर्गल प्रवृत्ति है । टार्चलाइट का हिमाला ही उपकरण है और ऐसा उपकरण जब आरम्भ त्याग प्रतिमा धारी नहीं रख सकता है तब ऐसा उत्कृष्ट स्थायी कैसे रखेगा ।

संज्वलन कषाय—संज्वलन कषाय वाले आत्मा में तस और म्थावर जीवों को निराधने का भाव होता ही नहीं । हिंसा करने का भाव, भूठ बोलन का भाव चोरी करने का भाव, मैथुन सेवन का भाव एव किंचित भी परिग्रह रखने का भाव होता ही नहीं । इससे कारण से जिमका बाह्य लिंग नग्न दिग्बर है और अम्यन्तर में भी किंचित कषाय करने का भाव नहीं है । जिसको अनतानुबन्धी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान कषायके अभाव में चोतराग दशा का अनुभव हो रहा है । मात्र वर्तमानमें संज्वलन कषाय का वेदन है परन्तु इस कषाय के अभाव का पुत्रपार्थ कर रहा

है। मज्जलन कषायवाला आत्मा जेब गमन करता है तब चार हाथ जमीन सोघकर जेमे पुन्य भाव मे चलता है कि उमके द्वारा कोई भी जीव न घात न होजावे। इतना भूमि-मोघनका उपयोग निरतर रहता है। जिमके पाम में मात्र जीवकी दया के लिये मयूर पिच्छिका, शौच के उपकरण रूप जल रखने के लिये काठ का कमण्डलु और ज्ञान क उपकरण के लिये फेषल शास्त्र है जिमको उठाने म रखने मे भी महान दयामयी उपयोग है। जिसकी भाषा सत्य और हितमित्त बचन रूप निरुलती है, जिसकी भाषा म न कडुता है और न कठोरता देखने में आती है। प्रासुक शुद्ध आहार लेने रूप पाप भाव होता है परन्तु बहा भी समस्त प्रकार के दोष तथा अतराय टाल कर लेने के भाव होते ऐसे जो नियमसे ब्रतपरिसंख्यान नाम के स्वरूपी पुन्य भाव से ही निकलते हैं वे कभी भी आहार की याचना करते नहीं। ऐसा शान्त निमेल परिणाम है। जिमको टट्टी जगल म जाने का ही भाव रहता है। परन्तु अपने लिये बनाये हुए टट्टी घर में जाने का भाव होता ही नहीं है। जिसमें देव मनुष्य और तिर्यंच द्वारा किया गया उपसग की सहन शक्ति प्राप्त हो चुकी है ऐसा मुनिराज सिंह वृत्तिसे एकाकी जगलों म ही विहार करता है, परन्तु जिस मुनि में

इस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं हुई है वह नियमसे मुनि सघ के बीचमे ही रहेगा, ऐसे जीवको एकाकी निहार करने का भार होता ही नहीं है। जिमका प्रधान कार्य ध्यान और अध्ययन है। कभी कभी शास्त्र लिखने मे एव शिष्य-जनको धर्म के उपदेश देनेका भाव पुन्य रूप होता है। जिमने इन्द्रियों और इन्द्रियों के विषयो को जीत लिया है जिस कारण से जिसको जितेन्द्रिय कहा जाता है। जिसको इतना साम्यभाव है कि शत्रु मित्र वृष और कंचन आदिको समान दृष्टि से देखता है। कभी २ शरीर में, रोग के कारण आर्त्तध्यान रूप पाप भाव भी होजाता है। ऐसे वीतरागी मुनिको लौकिक पातें करने का भाव होता ही नहीं, जिस कारण से वह गृहस्थों मे दूर जगलों में ही निवास करता है क्योंकि वह जानता है कि गृहस्थ का धर्म भक्ति करना है और भक्ति राग भाव है और मुझे राग को जीतना है, जिस कारण रागको जीतनेवाले जीव के नगर शहर आदि में रहने का भाव होता ही नहीं है। उसे भूमि मे ही शयन करने का भाव होता है क्योंकि घास चट्टाई आदि रखना तो परिग्रह है और वह परिग्रह से रहित है। जिस कारण नियमसे भूमि पर शयन करता है।

शंका—मुनि घाम चटाई काठ के तख्ते पर शयन कर सकता है ऐसा विधान मूलाचार ग्रन्थ में देखने में आता है तो वह किस अपेक्षा से किया गया है ?

समाधान—जिस मुनिने समाधिमरण स्वीकार किया है जिसका शरीर जीखे, शक्तिहीन हो गया है ऐसे मुनिको भूमि में शयन करने से कंकड़ आदि के कारण विकल्प न होने पावे इस ही आशय से यही कथन किया है। यह कोई राजमार्ग नहीं है। यदि राजमार्ग होता तो मूलगुणों में भूमि शयन नामका अलग मूलगुण क्यों जिनेन्द्र देवकी 1दृश्य-ध्वनि में आता ? इससे मिथ्य होता है कि मुनिको भूमि में ही शयन करना चाहिये। तीन काल अर्थात् प्रातः मध्याह्न और संध्याकाल में विशेष ध्यान में मग्न होने रूप सामायिक करने का भाव भी होता है यह व्यचहार सामायिक है अर्थात् पुण्य भाव है। जब शरीर और शरीर के अगोपाग मोक्षमार्ग में साधक रहते हैं तब तक मुनि शरीर को आहार देने का भाव करता है परन्तु जब शरीर मोक्षमार्ग में साधक नहीं रहता है तब मुनि नियम से समाधि-मरण करता है। जबतक सज्वलन कषाय रूप भाव हैं तब तक यह जीव पूर्ण वीतराग दशाको प्राप्त नहीं होता है।

शीतकाल में जिसको नदी के तट पर कायोत्सर्ग रूप में रहने का भाव होता है, उष्णकाल में पर्वत के शिखर पर, मध्याह्न काल में आतापन योग करने का भाव होता है, आठ वर्षी ऋतु में जिसको पेड़ के नीचे परिपह महन करने का रूप पुण्य भाव होता है। इसी प्रकार के भाव संज्वलन कृपाय में होते हैं।

योगबन्ध—मन वचन और काय के निमित्त से प्रदेशों का रूपन होते रहना उमी का नाम योग बन्ध है, जिसको यथार्थ में आश्रय भी कहा जाता है। 'आश्रय विना बन्ध होता ही नहीं। इस कारण उपचार से योग को बन्ध भी कहा जाता है।

जडबन्ध—जो कार्माण्य वर्गणा आश्रय में आत्मा के प्रदेश के नजदीक आई थी उसी वर्गणा का नाम प्रदेश है और उमी में से ज्ञानावरणादि अष्ट कर्म रूप और इसरी उत्तर प्रवृत्ति रूप उसी की अवस्था होना उसी को प्रकृति बन्ध कहते हैं। और ऐसी प्रकृति के आत्मा के प्रदेशों के माथ काल की मर्यादा रूप रहना इसी को स्थिति बन्ध कहते हैं और जब उम कर्म का उदय काल आता है तब आत्मा में जिस प्रकार के सुख-दुख का वेदन होता है उमी का नाम अनुभाग बन्ध है। ऐसी चार प्रकार की कार्माण्य

वर्गणा की अवस्था हो जाना उमी का नाम जड़ बन्ध है । यह मय अवस्था जिस समय में आश्रव द्वारा कार्माण वर्गणा में आई उमी ममय हो गई, इसमें ममय भेद नहीं है ।

संवर तत्त्व—संवर दो प्रकारका है । (१) चेतन संवर (२) जड़ संवर । जिसको शास्त्रीय भाषामें भास संवर और द्रव्य संवर कहते हैं ।

चेतन संवर—बन्ध के माण्ड्य का अभाव होजाना उमीका नाम यथार्थ म संवर है । बन्ध मिथ्यात्व कृपाय और योग से पड़ रहा था इन तीनों भावोंका अभाव होना संवर है । गुणस्थानकी परिपाटी में एक से तीन गुणस्थान मिथ्यात्वकी अपेक्षा से हैं । चार से दश गुणस्थान कृपाय की अपेक्षा से हैं । इसी प्रकार संवर भी क्रम पूर्वक अर्थात् प्रथम मिथ्यात्वका ही संवर होता है बादमें कृपायकाही संवर होता है और शेष में योगका ही संवर होता है । बादमें लघु काल में आत्मामें मोक्ष तत्त्वकी प्राप्ति होती है । मिथ्यात्वका संवर किये बिना कृपायका संवर करने में आत्मा ने अनतिकाल निकाल दिया परन्तु मिथ्यात्वका संवर हुए बिना कृपायका संवर होता ही नहीं । यही ज्ञान न होने के कारण आत्मा मिथ्यात्वका संवर करने पर लक्ष्य देता नहीं है । यही संवरकी जड़ थी ।

मिथ्यात्व संवर—आत्माका श्रद्धा नामका गुण जो अनादिकाल मे मिथ्यादर्शन रूप परिणमन करता था उस गुणका शुद्ध परिणमन होना कि जिनको सम्यग्दर्शन कहते हैं उमीका नाम मिथ्यात्वका संवर है। मिथ्यात्व अवस्थामे जीवकी जो विपरीत श्रद्धा थी वही श्रद्धा सम्यग्दर्शन में सत्यश्रद्धा हो जाती है। सम्यग्दृष्टि जीवमें इस प्रकारकी श्रद्धा होती है कि पुण्यसे धर्म कमी भी नहीं होता है पुण्य नियमसे बन्धका ही कारण है। पत्नी मेरी नहीं है मैं तो ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ। पिता मेरा नहीं है मैं तो ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ। माता मेरी नहीं है मैं तो ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ। शरीर मेरा नहीं है मैं तो ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं तो ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ। मैं पुरुष नहीं हूँ मैं तो ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ। मैं स्त्री नहीं हूँ मैं तो ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ। मैं बालक नहीं हूँ मैं ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ। मैं युवा नहीं हूँ मैं तो ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ। मैं बुद्धा नहीं हूँ मैं तो ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ। मैं देव नहीं हूँ मैं तो ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ। मैं तिर्यच नहीं हूँ मैं तो ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ। मैं नारकी नहीं हूँ मैं तो ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ।

मैं किसी भी जीवको बचा नहीं सकता हूँ सब जीव अपनी अपनी आयु कर्म से ही बचते हैं । मैं किसी जीवको मार मरता नहीं हूँ, सब जीव अपनी अपनी आयु पूरी होने से मरते हैं । मैं किसी जीवको सुख दुःख नहीं दे सकता हूँ सब जीव अपने अपने कर्म के उदयसे ही सुखी दुःखी होते हैं । मुझको कोई जीव मार सकता या बचा सकता नहीं है क्योंकि शरीरका रहना और नाश होना आयु कर्म के आधीन है, परन्तु मेरा चैतन्य प्राणका नाश अभी भी नहीं होता है, मैं तो अनादि अनन्त हूँ । मुझको कोई सुखी-दुःखीकर नहीं सकता है क्योंकि प्राण सामग्रीका मिलना साता असाता कर्मके उदयके आधीन है परन्तु सुख दुःखका भाव करना मेरे पर ही निर्भर है ।

अर्हन्त वीतराग देव या निर्ग्रन्थ दिग्म्बर मुनि गुरु भी मेरी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरा चैतन्य प्राण से वे अत्यन्त भिन्न हैं मेरा कल्याण अकल्याण करने वाला मैं ही हूँ ।

ससारके कोई भी पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं हैं; क्योंकि वह सब पदार्थ मेरी आत्मासे भिन्न है । दुःखका मात्र कारण रागादिक भाव है ॐ १७ अरल मात्र वीतराग

इस प्रकारके रुचि पूर्वक भावना नाम मिथ्यात्वका मरर हैं ।

कषायका स्वर—पर जीवोंको मारनेका भाव पाप भाव था और पर जीवोंको बचानेका भाव पुण्य भाव था । यह दोनों भाव तो कषाय भाव हैं । पाच इन्द्रिय के विषय डरड्डा करने का भाव तथा भोगनेका भाव पाप रूप कषाय भाव हैं । अरहन्त वीतराग देवकी भक्तिका भाव-पात्र जीवकी आहार आदि दान देनेका भाव, गुरुकी भक्तिका भाव पुण्य भाव है वह भी बन्धन भाव है । अणुवत ग्रहण करने का भाव, महात्रत ग्रहण करनेका भाव, समितिका पालन करनेका भाव, व्यवहार मन गुप्ति-बचन गुप्ति और काय गुप्तिका भाव, दश प्रकारके व्यवहार मुनि धर्मके भाव, द्वादश अनुप्रेक्षा भावनाका भाव, एव धार्इसः परिपहः जीतनेका भाव यह सभी भाव पुण्य भाव हैं वह भी बन्धन रूप-कषायः भाव है । व्यवहार धर्म ध्यान रूप आज्ञाविचय अपायविचय विपाक विचय और सस्यान विचय रूप चिन्तवन रूप पुण्य भाव भी बन्धन रूप कषाय भाव हैं यह सब भावोंका अभाव अथवा क्रोध-मान माया-लोभ, हास्य रति, अरति शोक भय जुगुप्सा प्रत्यवेद स्त्रीवेद मान और नष्ट सकुपेदः भावका सम्पूर्ण प्रकारसे अभाव होजाना यही

कषायका संवर है। कषायका संवर भाव ही सुखका कारण है या सुख रूप ही है।

योगका संवर—आत्म-प्रदेशोंका कम्पन मिट जाना यही योगका संवर है। यह संवर चौदहवें गुणस्थान के पहले ममप में हो जाता है बाद में लघु फाल में आत्मा सर्व कर्मों से रहित होकर अपने अनंत गुणों की शुद्धता हो जाने से निद्रा पदको पाता है या सिद्ध हो जाता है।

जड संवर—निम्न प्रकार चेतन संवर तीन प्रकार का है उसी प्रकार जड संवर तीन प्रकार का नहीं है। जड संवर अनेक प्रकार का है। नितनी त्रितनी कर्म प्रकृतियों का बन्ध रुक जाना उमी का नाम जड संवर है जैसे पहले गुणस्थान के अभाव में १६ प्रकृतियों का बन्ध रुक जाना जड संवर है। दूसरे गुणस्थान के अभाव में पचीस प्रकृतियों का बन्ध रुक जाना दूसरा जड संवर है इत्यादि।

निर्जरा तत्त्व—निर्जरा दो प्रकार की होती है।

(१) चेतन निर्जरा (२) जड निर्जरा। जिसको शास्त्रीय भाषा में भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा कहते हैं।

चेतन निर्जरा—मिथ्यात्व का संवर हुए बाद ही चेतन निर्जरा का प्रारंभ होता है। यथार्थ में विचारा जायतो

चारित्र्य गुण की अश-अंश में शुद्धता होना उमी का नाम निर्जरा है। अथवा आत्मा के गुणों की अश २ में शुद्धता होना निर्जरा है। श्रद्धा गुण में अश २ में शुद्धता नहीं होती है। क्योंकि श्रद्धा का कार्य लक्ष्य बिंदु प्रतीति-विश्वास आदि है और लक्ष्य बिंदु अनेक प्रकार का नहीं होता है इसलिये श्रद्धा में निर्जरा नहीं होती है। चाहे तो श्रद्धा असत्य हो चाहे श्रद्धा मत्स्य हो। इसी प्रकार योग गुण में भी चेतन निर्जरा नहीं होती है परन्तु एक साथ में इसमें शुद्धता आती है चाहे तो योग गुण कम्पन रूप हो चाहे अकम्प रूप हो। परन्तु चारित्र्य गुण में इच्छाओं का एक साथ में नाश नहीं हो सकता है अपितु अंश २ में नाश होता है इसलिये मिद्व होता है कि यथार्थ में निर्जरा चारित्र्य गुण में ही होती है। अर्थात् अश २ में इच्छा का अभाव होना इसी का नाम चेतन निर्जरा है।

उपवास आदि बाह्य और प्रायश्चित्त आदि अभ्यंतर तपसे निर्जरा नहीं होती है परन्तु इससे तो मात्र पुण्य बन्ध पड़ता है क्योंकि तप में अर्थात् अनशन में इच्छा का अभाव नहीं होता है परन्तु इच्छा दब जाती है अर्थात् आज आहार नहीं करना है परन्तु कल करने का भाव है। इससे एक दिन के लिये इच्छा दब गई है परन्तु इच्छा का

अभाव नहीं हुआ है। जहाँ २ इच्छा दब जाती है वहाँ २ नियम से पुण्य बन्ध पड़ता है और जहाँ २ इच्छा का अभाव होता है वहाँ २ निर्जरा है।

शंका—उपवास में एक दिन के लिये इच्छा का निरोध हुआ है वहाँ निर्जरा कैसे नहीं मानी जायगी ? शास्त्र में भी लिखा है कि 'तपसा निर्जरा च'।

समाधान—तपका लक्षण इच्छा निरोध कहा है वहाँ इच्छा निरोध का अर्थ इच्छा दबाना नहीं कहना चाहिये परन्तु इच्छाका जीवन भर अभाव होजाना इसी का नाम निर्जरा है। जैसे एक सम्यग्दृष्टि आत्माने ५० हरी वनस्पति खाने का नियमकर बाकी की हरी वनस्पतिकायका जीवन भर त्याग कर दिया जो ५० वनस्पति रखी है वे सभी सहज ही में मिलती नहीं हैं जिमसे उसने विचार किया कि इतनी हरीतो मिलती थी तब बिना प्रयोजन इतनी हरीकी धामना क्यों रखनी ? यह समझ कर उमने उन्हीं ५० हरी वनस्पतियों में से मात्र १५ खाने की रखकर बाकी के ३५ हरी वनस्पतिके अमुक मास के लिये त्याग कर दिया। अब मोविए तितनी हरितकामिका उसने जीवन भर त्याग कर दिया है वही तो निर्जरा का भाव है और जो ३५

हरितरु पिकका अमुरु मास के लिये त्याग क्रिया है वह तो पुण्य भाव है, क्योंकि उस भाग में इतने दिन बाद यह वनस्पति खाने का भाव है। इससे सिद्ध हुआ कि वह वनस्पति खाने के भाव का अभाव नहीं हुआ है परन्तु अमुरु मास तक यह भाव दया हुआ है, उस दये हुए भाव का नाम घेतन पुण्य भाव है और जो १५ हरितरुपिक खा रहा है वह तो पाप भाव है। इससे सिद्ध हुआ कि अनशन आदि भावों में इच्छा अमुरु दिन तक दब जाती है परन्तु इच्छा का अभाव नहीं होता है। इसलिये सिद्ध हुआ कि अनशनादि तप से निर्जरा नहीं होती है परन्तु पुण्य बन्ध पडता है।

जब तक आत्मा में मिथ्यात्व का अभाव रूप सम्यग्दर्शन भाव रूप सवर नहीं होता है तब तक आत्मा में घेतन निर्जरा नहीं होती है। मिथ्यात्व का सघर हुवे पहले जितनी इच्छाओं का मिथ्यादृष्टि जीव जीवन भर के लिये अभाव करता है उमी अभाव रूप भाव से भी मिथ्यादृष्टि को निर्जरा नहीं होती है परन्तु मात्र पुण्य बन्ध पडता है। इसीसे तो कहा जाता है कि मिथ्यादृष्टि का तप हस्तिय स्नान जैसा है क्योंकि सम्यग्दर्शन हुए बाद ही निर्जरा थारभ होती है यही तो सम्यग्दर्शन की महिमा है।

सम्यग्दर्शन की प्राप्ति तप से या दान से नहीं होती है परन्तु मात्र ज्ञान से ही होती है। मिथ्यादृष्टि लाखों करोड़ों वर्ष तप तपे, परन्तु इससे मिथ्यात्व का नाश नहीं होता है, मात्र पुण्य बन्ध पड़ता है। जैसे नारायण लक्ष्मण की पत्नी विश्वाम्या ने पूर्व भ्रम में महान तपश्चर्या की थी। अर्थात् एश्वमेध का उपवास एक दिन पारणा इमी प्रकार एक लाल मांस का उपवास किया। इतने महान तप के फल में इस को यह शक्ति प्राप्त हुई कि इस के स्नान के जल से (गोधोदक से) मनुष्य को लगी हुई दैवीशक्ति भी चली जाती थी। जिस प्रयोग से इमन नारायण लक्ष्मण को मूर्च्छा में से दैवीशक्ति से बचालिया, परन्तु इतने तप में यह शक्ति प्राप्त न हुई कि विश्वाम्या को मिथ्यात्व मात्रही नाश कर सके। यदि विश्वाम्या के मिथ्यात्व का नाश होता तो यह स्त्री पर्याय में जैसे जन्म लेती ? इससे सिद्ध हुआ कि मिथ्यात्व का नाश तप से नहीं होता है परन्तु ज्ञान से होता है। इसी कारण विश्वाम्याको इतने तपसे भी निर्जरा न हुई परन्तु मात्र पुण्य का ही बन्ध हुआ।

सम्यग्दर्शन हुए बाद इच्छा का अभाव होना इसी का नाम चेतन निर्जरा है।

जड़ निर्जरा—आत्मा के साथ में जो पौद्रलिक ज्ञाना-
वरणादि द्रव्य कर्मों का काल की मर्यादा पूरी होने से
अथवा कालकी मर्यादा पूरी हुए बिना अंश अंश म
आत्मा से अलग हो जाना इसी का नाम जड़ निर्जरा है ।

जड़ निर्जरा मे दो प्रकार का भेद है । (१) सविपाक
निर्जरा (२) अविपाक निर्जरा ।—

सविपाक निर्जरा—इसको कहते हैं कि ज्ञानावर-
णादि पौद्रलिक द्रव्य कर्मों का कालकी मर्यादा पूर्ण होने से
आत्म प्रदेशों से खिर जाना उसी का नाम सविपाक निर्जरा
है । यह निर्जरा सर्व ससारी जीवों को समय २ म हो रही है ।

अविपाक निर्जरा—जो ज्ञानावरणादि पौद्रलिक
द्रव्य कर्मों का जिन की काल की मर्यादा पूरी न हुई है
परन्तु आत्मा के विशुद्ध भावों से उन कर्मों के काल की
मर्यादा के पूर्व अंश २ में आत्म-प्रदेशों से खिर जाना
उसी का नाम अविपाक निर्जरा है । यह निर्जरा मिथ्यादृष्टि
जीवों के भी होती है । जैसे जिस काल में मिथ्यादृष्टि के
प्रायोग लङ्घि रूप परिणाम होता है उसी काल में सत्तर
कोडा कोडी के कर्मों का बन्ध टूटकर अन्त कोडा कोडी
में आजाता है । यह तो अविपाक निर्जरा है । इम निर्जरा

से भी आत्मा में शान्ति नहीं मिलती है। यथार्थ में निर्नरा समयदर्शन पूर्वक ही होवे वही निर्नरा शान्ति का कारण है।

मोक्ष तत्त्व—मोक्ष दो प्रकार का है। (१) चेतन मोक्ष (२) जड मोक्ष। जिसको शास्त्रीय भाषा में माय मोक्ष और द्रव्य मोक्ष कहते हैं।

चेतन मोक्ष—आत्मा के मपूर्ण गुणों की शुद्धता हो जाना उमी का नाम चेतन मोक्ष है।

आत्मा और बन्ध का जुदा करना मोक्ष है। बन्ध का कारण आत्मा के श्रद्धा गुण-चारित्र गुण और योग गुण की विकार परिणति है। उन गुणों का शुद्ध परिणमन हो जाना वही मोक्ष का यथार्थ कारण है।

बध के स्वरूप का ज्ञान मात्र से ही मोक्ष होता है, अर्थात् बध का स्वरूप जानना ही मोक्ष का कारण है, ऐसा निश्चयामासी वेदान्त आदि जीव मानते हैं। उनका ऐसा मानना मिथ्या है। क्योंकि ऐसा अनुमान का प्रयोग है कि कर्म से बन्ध पुष्ट्य के स्वरूप का ज्ञान मात्र ही मोक्ष का कारण नहीं है क्योंकि मात्र यह जानना कर्म से छूटने हतु नहीं है। जैसे बेटी आदि से बन्द पुष्ट्य के उस बेटी

बंधन के स्वरूप को जानना मात्र ही बेड़ी आदि कटने का कारण नहीं है, उसी तरह कर्म का बंधन का स्वरूप जानने मात्र से कर्म बन्धन से नहीं छूटता । बंधकी चिन्ता भी बन्ध से छूटने का अर्थात् मोक्ष का कारण है- यह मानना भी मिथ्या है, यहा भी अनुमान का प्रयोग ऐसा है कि कर्म बन्धन कर बन्धे हुए पुरुष के उम बन्ध की चिन्ता का जो प्रबन्ध है कि यह बन्ध कैसे छूटेगा ? इस रीति से मनको लगाये वह भी बन्ध के उच मात्र रूप मोक्ष का कारण नहीं है, क्योंकि यह चिन्ता का प्रबन्ध में छूटने का हेतु नहीं है । जैसे बेड़ी (साफल) से बन्धा हुआ पुरुष उस बन्ध की चिन्ता ही किया करे और छूटने का उपाय न करे तो उस बेड़ी आदि बन्धन से यह पुरुष छूट नहीं सकता । उसी तरह कर्म बन्धन की चिन्ता मात्र से मोक्ष नहीं है । कर्म बन्धन को छेदना मात्र मोक्ष का कारण है । जैसे बेड़ी (साफल) आदि द्वारा बन्धे पुरुष को साफल का बन्ध मारना ही छूटने का कारण है । ऐसे जो पुरुष आत्मा के निश्चय कर निर्विकार चैतन्य चमत्कार मात्र तो आत्मा का स्वभाव और उस आत्मा के चिन्ता के करने वाला बन्धों का स्वभाव इन दोनों की विशेष कर जानकर उस बन्धनों से विरक्त करता है वही पुरुष समस्त कर्मों का नाश कर मोक्ष को प्राप्त होता है ।

जड़मोक्ष—अनादिकाल से जो ज्ञानावरणादि पौष्ट-
लिरु द्रव्य-कर्म आत्मा के साथ में एक क्षेत्र में बन्धन
रूप से हैं इसीका आत्म-प्रदेशों से अत्यन्त अभाव हो जाना
अर्थात् पृथक् की उस कर्म रूप अवस्था का मिट जाना
वही जड़ मोक्ष है ।

इस प्रकार सप्त तत्त्वका स्वरूप पूर्ण हुआ । सप्त
तत्त्व में जीव तथा अजीव तत्त्व तो हेय रूप हैं, आश्रय एवं बन्ध
तत्त्व हेय रूप हैं और सवर, निर्जरा तथा मोक्ष तत्त्व
उपादेय रूप हैं ।

सर्व प्रथम जीव को मोक्षमार्ग में आने के लिये सच्चे
देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र का विश्वास एवं ध्यान करना
चाहिये । इस के ज्ञान बिना जीव गृहीत मिथ्यात्व का नाश
नहीं कर सकता है । यह गृहीत मिथ्यात्व, अगृहीत मिथ्या-
त्वको प्रकट करने वाला है । इसलिये इसका स्वरूप जानना
बड़ा ही जरूरी है । सामान्य से अर्थात् द्रव्य की अपेक्षा
से हमारी आत्मा में और देवकी आत्मा में किंचित् फर्क
नहीं है, क्योंकि दोनों चेतन स्वरूपी हैं । जितना गुण हमारी
आत्मा में है उतना ही गुण देवकी आत्मा में है । परन्तु
हमारी पर्याय-अवस्था में और देवकी पर्याय-अवस्था

में महान् अंतर है। इसका यथार्थ ज्ञान किये बिना देव में भक्ति कैसे हो सकती है ? क्योंकि भक्ति का स्वरूप गुण में अनुराग है, जब देव में क्या गुण प्रगट हुए हैं इसका ज्ञान किए बिना देवकी भक्ति मात्र राग में राग से ही होगी, परन्तु गुण में अनुराग रूप भक्ति नहीं होती है, और गुण में अनुराग रहित भक्ति मात्र ससार वर्धक ही है। इसलिये देवादिकका स्वरूप प्रथम जानने की बड़ी आवश्यकता है। देव का स्वरूप भाव की अपेक्षा से कर्मकी अपेक्षासे, मार्गशा स्थान की अपेक्षासे इसी प्रकार अनेक प्रकार से जानने से श्रद्धा विशेष निर्मलता के साथ दृढ़ होती है। जिसकी श्रद्धा यथार्थ नहीं है वह जीव मोक्ष मार्ग में आ नहीं सकता है, इसलिये सर्व प्रथम अपनी श्रद्धा मजबूत करनी चाहिये।

अर्हत-देवका स्वरूप—भाव से अर्हत देवका यह स्वरूप है कि जिसने मनुष्य गति में पचेन्द्रिय जाति के साथ व्रत पर्याय पाई है, जिसकी आत्मा के भीतर क्षायक सम्पददर्शन है, जिसमें यथाख्यात चारित्र्य रूप वीतराग भाव हैं, जिसने क्षायक केवलज्ञान तथा केवल दर्शन की प्राप्ति की है, जिसे अनंत वीर्य की प्राप्ति हुई है, जिसे अनंत सुख प्राप्त हुआ है, जिसका शरीर परम औदारिक

है, जिसमें सप्त धातु रूप अपवित्र वस्तु नहीं है जिसकी चाखी में सहज सत्य तथा अनुभव रूप बचन वर्गणा में द्वादश अंग अर्थात् संपूर्ण द्रव्य श्रुत रूप समय समय में खिर रही है, जिसके द्वारा मध्य लीय अपना कन्याण कर रहा है, जो देव १८ अठारह दोषों छुधा, पिपासा, रोग जरा आदि से रहित है जिस देवने अष्ट प्रकार के पीडलिक ज्ञानापरखादि द्रव्य कर्मों में से चार कर्म जो पातिया कर्म कहलाते हैं, उनका भभाव किया है, जिसने कर्मों की १४८ उत्तर प्रकृतियों में से ६३ कर्म प्रकृतियों का नाश करदिया है, जिसके पास में चार अघाति कर्म जिनकी ८५ प्रकृति है वही मात्र सत्ता में है तो भी परमात्मा के अनंत सुख आद गुणों में विभ्र देने के लिये शक्तिहीन है। ऐसे ही देव की भक्ति करने योग्य है। वही समारी अत्मारो कन्याण करने में निर्मित मात्र है। वही देव आराधना करने योग्य है।

शंका—जिस आत्माने अनंत ज्ञान दर्शन वीर्य-सुख प्राप्त किया है वह आत्मा रुसार म बंधों रहता है ? क्या अघातिया कर्मोंने उसे रोक रखा है ?

समाधान—नहीं, आत्मा में अनंत सुख शक्तियां हैं, और वे सब गुण स्वतंत्र हैं, कोई भी गुण क्रियो भी गुण

के आधीन नहीं है, सर्व गुण अपने २ उपादान से ही परिणमन करते हैं। ऐसा वस्तु का स्वभाव है। इन मय गुणों को शास्त्रीय मापा में दो भेद रूप कहा गया है। (१) भाववती शक्ति (२) क्रियावती शक्ति। अर्हन्त वीतराग देव की शक्तिया शुद्ध परिणमन कर रही हैं, जिस कारण से तो अर्हन्त परमात्मा में अनंत ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय प्राप्त हुआ है, परन्तु अर्हन्त परमात्मा की क्रियावती शक्तिया अभी भी अशुद्ध परिणमन कर रही हैं जिससे भगवान का मोच नहीं हुआ है। अघातिया कमौने भगवान को रोक रखा है, यह कहना मात्र उपचार है-निमित्तका कथन है। भगवान अर्हन्त की क्रियावती शक्तियों में योग गुण, निष्क्रियत्व गुण, अघातगुण, अवगाहनगुण, शूद्रमत्वगुण, अगुरुलघुगुण, अमूर्तादि अनेक गुण हैं। जब इन गुणोंका शुद्ध परिणमन होगा तब अर्हन्त परमात्मा सिद्धारस्था को प्राप्त होंगे।

मार्गणा द्वारा अर्हन्त देवका स्वरूप—

मार्गणा द्वारा अर्हन्त देवका किस प्रकार का स्वरूप चिन्तन करना चाहिये या उनके गुणों में अनुराग करना चाहिये यह विचारना चाहिये। मार्गणा चौदह हैं। (१) गतिमार्गणा (२) इन्द्रियमार्गणा (३) कायमार्गणा (४) योग

मार्गणा (५) वेद मार्गणा (६) कृपाय मार्गणा (७) ज्ञान-
मार्गणा (८) मयम मार्गणा (९) दर्शन मार्गणा (१०)
लेख्या मार्गणा (११) मपत्व मार्गणा (१२) सम्पत्त्व
मार्गणा (१३) सञ्जी मार्गणा (१४) आहार मार्गणा ।

गतिमार्गणा—गति चार हैं-मनुष्यगति-देवगति तिर्यं-
चगात और नरक गति । यह चारों पुद्गलकी अवस्था
सयोग रूप हैं । हे भगवन् ! आपको भी मनुष्यगति मिली
है जब कि मुझे भी मनुष्यगति मिली है, पर मैं पराधीन हूँ ।

इन्द्रिय मार्गणा—इन्द्रियाँ पाच होती हैं । (१) स्पर्शन
(२) रसाना (३) घ्राण (४) चक्षु (५) श्रोत्र इन्द्रिय । यह सब
पुद्गल की ही रचना है । हे प्रभो आपको भी पाच इन्द्रिय
मिली हैं परन्तु आपकी इन्द्रियाँ निकम्मी अकार्यकारी हैं
नाम मात्र हैं, क्योंकि आपतो अपने सर्व आत्म प्रदेशों से
लोकके धराचर ममस्त पदार्थों को एक समय में बिना
इन्द्रियों की सहायता से देखते हैं किन्तु मैं इन्द्रियों द्वारा
स्पूल पुद्गल पदार्थों को स्पूल रूपमें देखता हूँ, इसलिये
मैं पराधीन हूँ ।

काय मार्गणा—काय छह होती है । (१) पृथ्वीकाय
(२) जलकाय (३) अग्निकाय (४) वायुकाय (५) धनस्पतिकाय

(६) व्रसकाय । इन सब कायों की रचना पुद्गल द्रव्य की है । हे भगवन् ! आपको व्रस काय मिली है और मुझे भी व्रस काय मिली है, परन्तु आपकी काय परम औदारिक है जिसमें व्रस निगोद राशि नहीं है, जब मेरी काय सप्त धातु में भरी हुई, अस्तरयात व्रस निगोद राशि से भरी हुई है, जो महान अणुचिमय है ।

योग मार्गणा—योग १५ हैं । चार वचनयोग-

(१) सत्य वचन (२) असत्यवचन (३) उभय वचन (४) अनुभय वचन । चार मनोयोग—(१) सत्य (२) असत्य (३) उभय (४) अनुभययोग । सात काय योग—(१) औदारिक-काययोग (२) औदारिक मिश्रकाययोग (३) वैक्रियिक काययोग (४) वैक्रियिक मिश्रयोग (५) आहारक काययोग (६) आहारक मिश्र (७) कार्माण्य काययोग । इस प्रकार योग १५ हैं । यह पुद्गल द्रव्य की संयोगी अवस्था है । हे प्रभो ! आप में दो वचन योग (१) सत्य वचन योग (२) अनुभय वचनयोग है । इन दोनों वचनों द्वारा सहज स्याद्वाद रूप वचन वर्गणा कर्म के उदय के कारण सपूर्ण द्रव्य श्रुत समय समय खिर रही है, जिसको जिनासु जीव सुनकर अपना कन्याण्य कर रहे हैं, और एक औदारिक काय योग है, जब मेरे में चार वचन योग

हैं चार मनोयोग हैं और एक औदारिककाय योग है इस प्रकार मिलकर नौ योग हैं । हे प्रभो ! मेरे वचन योग और मनोयोग द्वारा मुझको कर्मों का बन्ध पड रहा है, क्यों कि मैं राग सहित बोल रहा हूँ जब आपके वचन योग मे आपको कर्मों का बन्ध नहीं है क्योंकि आपतो वीतराग हो अर्थात् राग रहित आपकी वाणी खिर रही है ।

वेदमार्गणा—वेद ३ हैं । (१) स्त्रीवेद (२) पुरुष-वेद (३) नपुंसक वेद । ये तीनों वेद भाव वेद हैं अर्थात् स्त्री के साथ, पुरुष के साथ और स्त्री पुरुष दोनों के साथ रमण करने का भाव है । हे भगवन् ! आपमें इन तीनों वेदों के भाव का अभाव है अर्थात् आपने काम वासना को नाश कर दिया है कि जब मुझमे तीनों वेद रूप भाव मौजूद हैं इसीलिए मेरी आत्मा काम-वासना से निरंतर जल रही है ।

कषाय मार्गणा—कषाय २५ हैं । (१) अन्नन्तानु-बन्धी (२) अप्रत्याख्यान (३) प्रत्याख्यान (४) मज्जलन । इनमें से प्रत्येक के क्रोध मान माया और लोभ रूप आत्मा के परिणाम मिलकर १६ एव नोकषाय अर्थात् (१) हास्य (२) रति (३) अरति (४) भय (५) शोक

(६) जुगप्मा (७) स्त्रीवेद भाव (८) पुरुषवेद भाव (९) नपु सक-
वेद भाव । यह सब मिलाकर २५ कषाय के भाव हैं ।
हे प्रभो ! आप इन समस्त कषाय भावों का नाश कर
बीतराग दशा रूप अनंत सुख के भोक्ता बने हो जब कि मेरी
आत्मा में वर्तमान में प्रत्याख्यान सज्वलन क्रोध मान माया
लोभ तथा नोकषाय मिलाकर सत्रह कषाय भाव हैं
जिनसे मेरी आत्मा महान आकुलताका ही अनुभव कर
रही है ।

ज्ञान मार्गणा—ज्ञान ८ प्रकार का होता है । (१)
मतिज्ञान (२) श्रुतज्ञान (३) अवधिज्ञान (४) मनःपर्ययज्ञान
(५) केवल ज्ञान तथा तीन कुज्ञान (१) कुमतिज्ञान (२)
कुश्रुत ज्ञान (३) कुअवधिज्ञान । इस प्रकार ज्ञानकी ८ आठ
अवस्था होती हैं । हे भगवन् ! आपमें केवल ज्ञान है
जिससे आप लोकालोक के समस्त चल अचल पदार्थों को
त्रिकालवर्ती अनंत पर्यायों को अपने आत्मा के समस्त
प्रदेशों से प्रत्यक्ष देख रहेहो । जब मैं केवल साधारण मति
श्रुत ज्ञान से इन्द्रियों द्वारा देख रहा हूँ वे भी इतने हीन हैं
कि पाच मिनिट की बात को भी धारणा ज्ञान में रहती ही
नहीं है जिससे महान दुःखी हूँ ।

संयम मार्गणा—संयम ७ है। (१) असयम (२)

सयमासयम (३) सामायिक सयम (४) छेदोपस्थापना सयम (५) परिहार मिशुद्धि सयम (६) शूद्रमसापराय सयम (७) यथाख्यात सयम। यह सब चारित्र गुण की पर्याय हैं। हे प्रभो! आपमें मात्र यथाख्यात सयम है जिस कारण से आपने वीतराग दशा प्राप्त हो रही है जिससे आप अनादुल आत्मिक सुख का अनुभव कर रहे हो और मुझे केवल सयमासयम मात्र की वर्तमान में प्राप्ति हुई है जिससे भगवन् मैं कृपा से महा दुःखी हूँ।

दर्शन मार्गणा—दर्शन ४ चार है। (१) चक्षु दर्शन (२) अचक्षुदर्शन (३) अर्वाधि दर्शन (४) केवल दर्शन। ये चारों दर्शन चेतना की अवस्था है। हे भगवन्! आप में केवल मात्र केवल दर्शन है जिससे आप समस्त ससार के पदार्थों को अखण्ड रूप से सामान्य अबलोरुन से ही अपने समस्त आत्म-प्रदेशों से निरपेक्ष अर्थात् प्रत्यक्ष कर रहे हो जब मेरी आत्मामें चक्षु दर्शन तथा अचक्षु दर्शन रूप दर्शन चेतना की पर्यायें प्रगट हुई हैं वह भी महान पराधीन इन्द्रियों के बिना देख नहीं सकता हूँ। उसमें भी स्थूल पृथ्वी को ही देख सकता हूँ, जिससे महान दुःखी हूँ।

लेश्या मार्गणा—लेश्या छह होती है । (१) कृष्ण लेश्या (२) नीललेश्या (३) कपोत लेश्या (४) पीत लेश्या (५) पद्म लेश्या (६) शुक्ल लेश्या । यह आत्माकी प्रवृत्ति का नाम है । हे प्रभो ! आपम रुहने मात्र को परम शुक्र लेश्या है जो आपको किंचित् मात्र दुःख या कारण नहीं है, मेर में तीन शुभ लेश्या हैं जिससे मेरी आत्मा पुण्य पाप भाव प्रवृत्ति कर रहा है जिससे मैं महान् दुःखी हूँ ।

भव्यत्व मार्गणा—भव्यत्व मार्गणा दो प्रकार की है । (१) भव्यत्व (२) अभव्यत्व । ये दोनों आत्मा के श्रद्धा-गुण की सहज स्वभाविक पर्याय अनादिकाल की है । जिस कारण उसी को पारध्यामिक भाव कहा जाता है । हे भगवन् ! आप मे इन दोनों भावों का अभाव ही गया है कारण कि आपम यथार्थ से चायक सम्यग्दर्शन की प्राप्ति हो गई है परन्तु मेरे में क्षयोपशम सम्यग्दर्शन होने से यह भव्यत्व भावका सद्भाव हो रहा है ।

सम्यक्त्व मार्गणा—यह मार्गणा छह प्रकार की है । (१) मिथ्यात्व (२) सासादन (३) मिश्र (४) उपशम (५) क्षयोपशमिक (६) चायिक मार्गणा । ये सब आत्मा के श्रद्धा गुण का परिणाम है । हे भगवन् ! आप

में चायक सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई है जब मेरे में क्षयोपशम सम्यक्त्व है जो महान हीनस्थितिवाला है जिसमें मुझे शूद्रम चल मल अगाढ नामक दोष लगता है। यह इस प्रकार का मलीन होने से थोड़ी पर आरूढ होने की मुझमें शक्ति प्राप्त होती ही नहीं है कि जिससे सपूर्ण अनंत सुख की प्राप्ति कर सकूँ ।

संज्ञी मार्गणा—यह मार्गणा दो प्रकार की है ।

(१) सज्ञी (२) असज्ञी । यह सज्ञीपणा पुद्गल की पर्याय है । जो ज्ञान करने में सहायक होती है इसके बिना यथार्थ ज्ञान करने में आत्मा छद्मस्थ अरुस्था में शक्तिमान होता ही नहीं है । हे प्रभो ! आपके तो चायक ज्ञान की प्राप्ति हो जाने से आप तो संज्ञी असज्ञी के विकल्प से परे हो चुके हो, परन्तु मेरे में क्षयोपशम जान होने से मैं सज्ञी हो रहा हूँ जिससे महान पराधीन हूँ । यदि यह पौद्गलिक मन विगड जावे तो मैं तो प्रभु मोडी की कीमत हो जाता हूँ, क्योंकि ज्ञान मेरे में होते हुए भी मैं यथार्थ में इस द्रव्य मन बिना विचार कर ही नहीं सकता । इसी कारण तो मेरे में ज्ञान होते हुए भी अनान कहा जाता है क्योंकि ज्ञान इमी का नाम है जो लोकोके समस्त ज्ञेय पदार्थों को एक ही समय में देखे । परन्तु मेरा ज्ञान महा हीन पराधीन

असह्यात समय में उपयोग में आता है। ऐसा हीन है जिससे महान पराधीन हैं।

आहारक मार्गणा—यह मार्गणा दो प्रकार की है।

१ आहारक २ अनाहारक। यह तो पुद्गल की अस्थिति है। हे प्रभो अभी आप भी आहारक हैं क्योंकि आप के पौद्गलिक परम उदारक शरीर भी समय समय में अनंत पुद्गल वर्गणा ग्रहण करता है यद्यपि आपको कबलाहार नहीं है जिससे आप छुषा आदि महान दुखों से मुक्त हो। परन्तु मैं भी आहारक हूँ अर्थात् मेरा सप्त मलीन धातु मय औदारिक शरीर भी समय समय में अनंत पौद्गलिक वर्गणा ग्रहण करता है, इतना नहीं परन्तु मैं तो कबलाहार भी लेता हूँ क्योंकि छुषा की पीड़ा सहन न होने से उसके बिना नहीं चल सकूँगा इसलिए छुषा पीड़ा से महान दुखी हूँ और आप अनंत सुख के भोक्ता हैं।

इसी तरह पृथक् २ अपेक्षासे देव का निर्णय जरूर करना चाहिये। क्योंकि हमको भी एक दिन देव बनना है। जिसको देवका द्रव्य गुणपर्याय का ज्ञान नहीं है वह आत्मा मोक्षमार्गी नहीं हो सकता है। इसलिये सत्यार्थ देव का स्वरूप द्रव्य गुण पर्याय द्वारा जानकर पक्का भ्रद्बाल

वनना चाहिये । यही बात मगवन् कुन्दकुन्द स्वामी ने भी प्रवचनसार के ज्ञान तत्त्व अधिकार में गाथा ८० में कही है कि—

जो जाणदि अरहत दळतगुणत्तपञ्जयत्तेहि ।
सो जाणदि अप्पाणं मोहो खलु जादि तस्स लय ॥

अर्थ—जो अर्हत को द्रव्य गुण पर्याय रूप से जानता है वह अपनी आत्मा को जानता है, और उसीका मोह अवश्य नाशको प्राप्त हो जाता है ।

यहा प्रमगवश कुछ अभिपेक के संबंध में लिखा रहा है । अर्हत सर्ज वीतराग दबरा यथार्थ में अभिपेक होता ही नहीं है । समशरण में जो बारह समार्ये हैं उनमें मध्य भाग में उनसे बहुत उचे अर्हत महारक तीन वेदी के ऊपर कमल पुष्प के भी अन्दर निरावधान हैं । यहा प्रथम तो किसी के जाने का अधिकार नहीं है । दूसरे यहा अभिपेक हाता ही नहीं है । अभिपेक तो नियम से मरागी आत्मा के गृहस्थ अवस्था में ही होता है । जब गृहस्थ मुनि दीक्षा ग्रहण करता है तब स्नानादि में स्वयं विरक्त हो जाता है, तब वीतराग अस्थामें अभिपेक मानना महान विपरीतता है । गृहस्थ की निम्न कक्षा में जब अवलम्बन

की आवश्यकता रहती है तब अवलम्बन के लिये वीतराग मर्बज की प्रतिमा स्थापित की जाती है। यह वीतराग प्रतिमा मलीन न हो जावे, उसकी मौम्यास्थायनी रहे, उस प्रतिमा पर सूक्ष्म जीव जंतु व धूलकण का संचय न होने पाये इस उद्देश से प्रतिमा का प्रचालन किया जाता है। यदि प्रतिमा स्वच्छ नहीं होगी तो हमारे परिणामों को अधिकधिक निर्मल बनाने में बाधा हो सकती है। इस दृष्टि से प्रतिमाको स्वच्छ रखना प्रत्येक पुरुष का परम कर्तव्य हो जाता है। प्रतिमा जितनी अधिक सौम्य व वीतरागता पूर्ण होगी इतना ही दर्शक व पूजक का मान निर्मल व अधिक सम्य व वीतरागयुक्त हो सकता है।

इन्द्र ने भगवान का द्रव्य निक्षेप से अभिषेक किया था जो मगरन के जन्म के समय करना देवों का नियोग ही है। इस अभिषेक में मनुष्य जा नहीं सकता है। कारण कि सुमेरु पर्वत लाख योजना ऊँचा है और ७६० सातमो नब्बे योजना ऊँचा जाने में वैकल्पिक शरीर की जरूरत पडती है। कारणकि इतना ऊँचा औदारिक शरीर जा नहीं सकता है। वहाँ की हवा औदारिक शरीर के अनुकूल नहीं है जिमसे वहाँ जाने का मनुष्य का अधिकार एव शक्ति भी नहीं है जिमसे इन्द्र मायामयी बालक माता के पाम में

रस कर तीर्थंकर का सुमेरु पर्वत पर अमिपेरु के लिये ले गये थे। यदि मनुष्य बहा जा सकते हैं तो कमसे कम भगवान के माता पिताओं तो जरूर वे ले जाते, परन्तु ऐसा न कर बालक को ही केवल चोरी छुपी में ले गए। इसमें सिद्ध होता है कि मनुष्य का औदारिक शरीर बहा जा ही नहीं सकता। भगवान के पुण्य के अतिशय के कारण उनका औदारिक शरीर वहाँ जाने में बाधा नहीं है।

अमिपेरु करने का भाव पुण्य भाव है। सरागी जीवों को ऐसा पुण्य का भाव आसक्ता है कि मैं भी भगवान का अमिपेरु करूँ। यही सोचकर सरागी जीव उसी वीतराग मुद्रा प्रतिमा में बालक की स्थापना कर अपने म भी इन्द्र की स्थापना कर अमिपेरु रूप भाव कर सकते हैं। परन्तु अमिपेरु करते समय ऐसा भाव नहीं होना चाहिये कि मैं मनुष्य हूँ। इससे सिद्ध हुआ कि मनुष्यको अमिपेरु करने का अधिकार नहीं है केवल इन्द्र को ही अमिपेरु करने का अधिकार है। इसी प्रकार मनुष्य भी अमिपेरु कर सकता है परन्तु ऐसी मिथ्या कल्पना न करे कि मैं वीतराग देवका अमिपेरु कर रहा हूँ परन्तु वीतराग की कुमार अवस्था का अमिपेरु कर रहा हूँ वह भी इन्द्र की अपने में स्थापना करके ही कर सकता है यह भी पुण्य भाव है।

निर्ग्रन्थ गुरु का स्वरूप—जो आत्मानमप्रदिगम्बर रूप जिमने १४ प्रकार के अम्यन्तर परिग्रह का श्रद्धान रूप त्याग किया है, परन्तु आचरण रूप जिसको मात्र सज्जलन कषाय नौ कषाय रूप भाव है और बाह्य में १० दसवें प्रकार परिग्रह का त्याग है अर्थात् जिमके पाम एक घत मात्र परिग्रह नहीं है जिमका शरीर तुरन्त के जन्मे हुए बालक के माफिक नम एव विकार रहित है, ऐसा निश्चय-व्यवहार रूप रत्नत्रय अर्थात् सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र्य युक्त है वही तो निश्चय से गुरु हैं। परन्तु जिमने अनतानुग्रन्थो आदि कषाय का अमार नहीं किया है, परन्तु व्यवहार से नम्र दिगम्बर मुद्रा धारी भुनि है जो पंच महाव्रत पच ममिति और तीन गुप्तिका व्यवहार जिम आज्ञा अनुकूलन पालन करता है वह व्यवहार गुरु है। वह गुरु कैसा है जो व्यवहार रत्नत्रय युक्त है, जो दश प्रकार के भुनिधर्म अर्थात् उत्तम क्षमा मार्दव आर्चन सत्य शौच सयम तप त्याग आकिंचन और ब्रह्मचर्य रूप व्यवहार धर्म से नित्य-निरन्तर परिणाम सहित होय, जो सुख-दुख तृण-रुचन लाभ-अलाभ शत्रु-मित्र, निन्दा-प्रशंसा और जीवन-मरण में मध्यस्थ है अर्थात् जिमका समभाव रूप वर्ताव है जो चाईम परिषहों को जीतने वाला है जो देव

मनुष्य और त्रियंब कृत आए हुए उपमर्ग को सहन करता है परन्तु क्रोधादि अग्रस्था धारण नहीं करता है, जो उत्तम ज्ञान युक्त है तथा उत्तम तपश्चरण करनेवा त्रिमका स्वभाव है परन्तु निमकी आत्मा में ज्ञान और तपका मट नहीं है, जो मुनि मनमें वक्रता का चिंतन नहीं करता है, कायसेवकता नहीं करता है एव वचन से वक्रतारूप गोलता नहीं है, जो अपने दोषों को छुपाता नहीं है, ऐसा उत्तम आर्जव धर्म सहित है। जो मुनि समभाव अर्थात् रागद्वेष रहित परिणाम और सतोष रूप पारणामों से उष्णा और लोभ रूप मलको आने नहीं देता है, जो भोजन की गृद्धि अर्थात् अतिचार से रहित रूप उत्तम शौच धर्म सहित है। जो मुनि निम वचन के अनुकूल ही गोलते हैं ऐसा उत्तम सत्य धर्म सहित है। जो मुनि स्व तथा पर जीवों की रक्षा में तत्पर है ऐसे उत्तम सयम भाव सहित हैं। जो मुनि आलोक तथा परलोक की अपेक्षा रहित अनेक प्रकार की काय-ऋश करते हैं ऐसे उत्तम तप सहित हैं। जो मुनि मिष्ट भोजन छोड़ राग द्वेष के कारण जो बाह्य साधन हैं उस के त्यागी हैं एव ममत्व के कारण रूप बस्तीमा का भी त्याग करने वाले उत्तम त्याग धर्म सहित हैं। जो मुनि मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना पूर्वक सर्व चेतन अचेतन

त्याग रूप उत्तम आर्किचन धर्म सहित है तथा जो स्त्रियों की सगति न करे ऐसे उत्तम ब्रह्मचर्यधर्म सहित है वह व्यवहार से गुरु है। जो मुनि परिग्रहधारी की सगति नहीं करता है क्योंकि परिग्रहधारी रागी है और मुनि महाराज वीतरागी हैं इसी कारण परिग्रहधारी से दूर जगलों में ही नियम से रहता है, कारण कि भक्ति करना गृहस्थ का धर्म है और भक्ति राग है जब मुनि महाराज राग से उदासीन हैं इसी कारण दोनों का अलग अलग पथ होने में मुनि महाराज नियम से जगलों में ही बसते हैं। जो मुनि महाराज २८ अठाईस मूल गुणों को नियम से पालन करते हैं। पांच महाव्रत, पांच समिति पांच इन्द्रिय का विजेता, छह प्रकार के आवश्यक धर्म का करण-हार, नम्रता, भूमि शयन, स्नान का अभाव, दूध धारण का अभाव, केशलोच करना, छोटे खड़े भोजन लेना और एक बख्त भोजन लेना इसी प्रकार २८ मूल गुणों का पालन-हार है।

शंका—मूलगुणों में तो जंगल में मुनि महाराजों का रहना नहीं लिखा है फिर मुनि जंगल में ही रहें ऐसा क्यों कहा जाता है ?

समाधान—मूलगुणों में पांच महाव्रत हैं और वे पांच महाव्रत भावना सहित ही पालन किए जाते हैं। भावना रहित पांच महाव्रत कार्यकारी नहीं हैं। प्रथम भावना वाद में ही भावना का महाव्रत रूप फल है। अर्चौर्य महाव्रत में क्या भावना है सो विचारना चाहिये। चारित्र्य पाण्डु की गाथा ३४ में कहा है कि—

सुगणायारनिवासो विमोचितावास जे परोपरोधं च ।
असेणशुद्धि सउत्त साहम्मी सविसवादा ॥

अर्थ—शून्यागार कहिये गिरि गुफा तरु कोटरादि रिपै निवास करना, बहुरि विमोचितावास कहिये जो लोग काहू मरणते छोड़ दिया ऐसा गृह ग्रामात्कि ताम निवास करना, बहुरि परोपरोध कहिये परमा जहा उपरोध न कहिये बस्तिनादिकक अपनाय परक बजना ऐसा न करना, बहुरि असेणशुद्धि कहिये आहार शुद्ध लेना, बहुरि साधर्मनिते विषयाद न करना यह पांच भावना तृतीय अर्चौर्य महाव्रत की है।

अब इस भावना विना अर्चौर्य महाव्रत का पालन कैसे हो सकता है ? इससे सिद्ध होता है कि मुनि महाराज

नियमसे जगलों में ही रहते हैं। बोध पाहुड में गाथा ४२-४३ में लिखा है कि—

सुएणहरे तरुहिद्रु उज्जाणे तह मसाणवासे वा
गिरिगुहगिरिसिहरे वा भीमवणे अहव वसति वा ॥
सवसासत्तं तिस्थ वचचइरालत्तय च वुत्तेहिं ।
जिण भवणं अह वेज्झं जिणमहो जिणवरा विति ॥

अर्थ—सुनाघर-वृक्षका मूल जोटर उद्यान वन, ममाण-भूमि गिरिकी गुफा गिरिका शिखर, भयानकवन, अथवा वस्ती इनिविषे दीक्षा साहत मुनि तिष्ठै है।

गहुरि स्वयशासन्त कहिये स्वाधीन मुनिनि करि आसक जे चैन तिनमें मुनि बसे। गहुरि जहासे मुक्ति पधारे ऐसे तीर्थस्थान में मुनि बसे। गहुरि चैत्यालय एन जिन भवन कहिये अकृत्रिम चैत्यालय मादर ऐसे आयतनादिक तिन के समान ही जिनका व्यवहार ताहि जिन मार्ग विषै जिनवर देव दीक्षा महित मुनिनिके ध्यायनेयोग्य नितवन करने योग्य, कहै है। इससे भी सिद्ध होता है कि मुनि महाराज विशेषकर जगलों में ही रहते हैं। एव बोध पाहुड में प्रवज्या के स्वरूप के बर्णन करते श्री गाथा ५६ में लिखा है कि मुनि कैसा प्रवज्या का पालन करता है कि—

उपनग्न परिसहस्राणिज्जगण देसेहि णिच्च अत्थेई ।
सिलकट्टे भूमितले सन्ने आरुहई सव्वत्थ ॥

अथ—रैभी है मुनि की प्रव्रज्या ? उपनग्न रहिये दब, मनुष्य तिर्यंच अचेतन कृत उपट्टर और परिपह कहिये र्म योगते आये बाईम परिपह, तिन्हें समभाउसे सहना । जो ऐमा प्रव्रज्या सहित मुनि हैं ते जहा अन्य जन नाहिं ऐसे निवन वनादिक प्रदेश तहा सदा तिष्ठै हैं, तहा भी शिला-तल, काष्ठ भूमितल विपै । इनिमर्गही प्रवेशों के आरोहण कर बैठे, मोवै, सर्वत्र कइनेते वन म ही रहे, अर किंचित्-काल नगर मे रहेतो ऐसे ही ठिकाने में नगर के बाहर रहें ।

जैन धर्म के सभी तीर्थ क्षेत्र जगलों में ही क्यों बनाय गए ? इस पर विचार करने से सिद्ध होता है कि जैन दिगम्बर मुनि पहाड एवं जगल मे ही बसते हैं । जिस कारण से इन्हीं मुनियों के निवास स्थान क्षेत्र बनाए गये हैं ।

स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा में भी मुनि महाराज के स्वरूप का वर्णन करते हुए गाथा ४४७ में लिखा है कि—

जो णिच्चसदि मसाणे, वणगहणे णिज्जणे महाभामे ।
अणत्थ वि अयेले तस्स वि अद तवं होदि ॥

अर्थ-कैसे हैं वे मुनि जो मसान भूमि में, गहन वनमें, जहाँ लोगों का आवागमन न हो ऐसे निर्जनस्थान में, महा मयानरु उग्रान-वन में तथा ऐसे एकांत स्थान में रहते हैं वही मुनि महाराज निश्चयसे विविक्त शैयामन तप वाले हैं।

इससे सिद्ध होता है कि दिगम्बर नम्र मुनि महाराज जगलों में ही निवास करते हैं। वे मुनि पंच महाव्रत का यथार्थ पालन करने वाले, पांच समिति का पालन करने वाले, ईर्ष्या समिति के पालन करने वाले, चार हाथ जमीन मोधनकर, मेरे द्वारा कोई भी जीवकी घात न होजावे, ऐसे रक्षा रूप पुण्य भाव सहित मौन से ही गमन करते हैं। परन्तु घातें करते गमन नहीं करते हैं, क्योंकि एक साथ में दो कार्य नहीं हो सकते हैं। जिस काल में घात घोलना होगा उसही काल में गमन रूधकर खुड़ा रह कर वचन करेगा। इसीका नाम तो ईर्ष्या समिति है। जो पांच इन्द्रिय का जीतने वाले हैं अर्थात् जितन्द्रिय हैं। जो चारोंस परिषद जीतते हैं, जो शीतकाल में नदी के तट पर कायोत्सर्ग कर खड रहकर शीत परिषद की जीतते हैं, जो उष्ण काल में पर्यंत क शिखर पर मध्याह्न में खड रहकर आतपनरोग में उष्ण परिषद की जीतते हैं, जो वर्षा ऋतु में पेड़ के नीचे ध्यान मुद्राधर डाम मच्छर

आदिक्रम परिरपह नीतते हैं, ऐसे मुनि महाराज नमस्कार एव नवधा भक्ति करने योग्य हैं, वेही गुरु हैं। परन्तु जो जीतकाल में घास थोढते हैं एव अपने निज के लिए पनाई हुई टट्टी आदि में गौच टट्टी जाते हैं, वे मुनि यधार्थ मध्यवहार से भी गुरु नहीं हैं। वे तो दिगम्बर नग्न अवस्था के मात्र वेपधारी हैं, इनकी तो नवधा भक्ति भी की नहीं जाती है।

शुका—वर्तमानकाल में आगमानुकूल पालन करने वाले मुनि देखने में आते नहीं हैं तो पीछे ऐसे वेपधारीकी भक्ति करने में क्या राधा है वह हमसे तो अच्छी है।

समाधान—मुनिका ऐसा वेप धारण करना जैसा स्वरूप है वह वस्तुतः स्वरूप नहीं रहा है। मुनितो जो सपूर्णकलाओं से परिपूर्ण हो जाता है उमीको कहा जाता है। हमसे अच्छा है यह मानकर इसकी भक्ति करना उचित मार्ग नहीं है। अमुक् कलावान या गुणवान तो आवरु भी होता है परन्तु मुनि महाराज तो पूर्णिमा के चन्द्र के समान सपूर्ण कलावान होते हैं। दूज तीज आदि के चन्द्रमाकी तरह मुनि अमुक कलावान नहीं होता है। यही बात चारित्र पाण्डु में गाथा २७ में कही है कि—

अवं सावयधम्म सजमचरण उदेसिय सयलं ।
सुद्ध संघमचरण जइधम्मं णिअल्ले वोच्छ ॥

अर्थ—जैसा है थावक धर्म ? कला सहित है एक देशकी कला कही । अब यति धर्म का सयमाचार्य है उसे कहूँगा । कैसा है निरुल कहिये कलाते नि क्रान्त है सपूर्ण है पूर्णिमा के चन्द्र की तरह है, थावक धर्म की तरह एक देश नहीं है ।

इससे सिद्ध होता है कि हमसे अच्छा है इससे मुनि मानना यह तो मिथ्यानाम है ।

इससे सिद्ध हुआ कि जो आगमानुसूल आचरण करता है वही मात्र गुरु है और ऐसे गुरुकी ही नमस्कार मक्ति की जाती है । (१) प्रतिग्रहन (पडगाहना) (२) उष स्थान (३) पादप्रक्षालन (४) पूजा (५) वदना प्रणाम (६) मन शुद्धि (७) वचन शुद्धि (८) कायशुद्धि (९) आहार-पान शुद्धि । यह नौ प्रकारकी मक्ति मात्र छठवें गुणस्थान धारी मुनि महात्मान के ही होती है ।

जिस मुनि महाराज का आगम ज्ञान नहीं है वह तो व्यवहार से भी सम्यग्दृष्टि नहीं है । जो व्यवहार से भी सम्यग्दृष्टि नहीं है उसको व्यवहार से चारित्र भी कैसे

हो सकता है एसा जीव बाह्य मे नम्र दिग्म्बर है तो भी वह व्यवहार से भी मुनि—गुरु नहीं है । प्रवचनसार ग्रन्थ में गाथा २३३ मे कहा है कि—

आगमहीणो समणो शेवप्पाणं पर त्रियाणादि ।
अवि जाणांतो अट्टं खवेदि कम्माणि किय भिक्खु ॥

अर्थ—जो श्रमण आगमहीन है वह अपनी आत्मा को एव पर पदार्थों को नहीं जानता है । ऐसा श्रमण कर्मों का छप किम प्रकार करेगा ? अर्थात् कर नहीं सकता है । तथा गाथा २३६ में भी कहा है कि—

आगम पुब्वा दिट्ठी ण भन्न द जस्सहे संजमो तस्स ।
एत्थीदि भएदिसुत्त असंजदो होदि किध समणो ॥

अर्थ—इस लोक में जिसकी आगम पूर्वक दृष्टि नहीं है उसके समय नहीं है, इस प्रकार सूत्र कहता है तो ऐसा आगम रहित असयत वह श्रमण कैसे हो सकता है ? अर्थात् नहीं कहा जाता है ।

इसमे सिद्ध होता है कि गुरु वही है जिसको आगम-ज्ञान हो, आगम ज्ञान द्वारा तत्त्वार्थ भद्धान हो और तत्त्वार्थ श्रद्धान के अनुकूल जिसके संयम भाव हो । वही यथार्थ में गुरु है ।

शास्त्र का स्वरूप—जिम आगम में परस्पर विरोध

वाली तरफ की बातें न हों, जा पदार्थ को अनेकान्त स्वरूप प्रतिपादन करते हैं अर्थात् एक पदार्थ के धर्म को दूसरे पदार्थ में न मिलाये, जैसा धर्म है वैसा ही बहे और जो स्याद्वाद मुद्रा स्वरूप हो, वही सच्चा शास्त्र है। बाकी के शास्त्र नहीं हैं, परन्तु शास्त्र हैं। यही आगम अनादि अनन्त है। यही आगम यथार्थ में तीन विभागों में विभक्त किया गया है। (१) करणानुयोग (२) द्रव्यानुयोग (३) चरणानुयोग। आत्मा तो ज्ञायक स्वभावी है, परन्तु अनादिकाल से कर्म के सयोग से वैभक्तिक अवस्था धारण कर रहा है। ऐसा आत्मा का ज्ञानावरण आदि पौद्गलिक द्रव्य कर्म के साथ किस प्रकारका सयोग है इसीका ज्ञान कराने के लिये करणानुयोग की रचना हुई है। ऐसी आत्मा का रागादिक कर्मों के साथ किस प्रकारका सम्बन्ध है इसी का ज्ञान कराने के लिये द्रव्यानुयोग की रचना हुई है और ऐसी आत्मा का नोकर्मों के साथ किस प्रकारका सम्बन्ध है इसी का ज्ञान कराने के लिये चरणानुयोग की रचना हुई है। इससे अथवा द्रव्य कर्म, भावकर्म और नोकर्म छोड़ कर संसार में और कोई वस्तु है ही नहीं। इससे चौथे अनुयोग की जरूरत होती ही नहीं अथवा बना ही

नहीं है। परन्तु पाप माव में से बचाने के लिये चौथा प्रथमानुयोग—ऋथानुयोग की रचना हुई है तो भी यह शास्त्र अनादि अनन्त नहीं हैं, क्योंकि इसमें अनादि की क्या नहीं आसकती है तो भी परपरा की अपेक्षा से उसीको भी अनादि अनन्त कहने में बाधा नहीं है। इन तीनों अनुयोगों का ठीक २ ज्ञान करना चाहिए। यह तीनों अनुयोग समान कथन करने वाले नहीं हैं। यदि यमान कथन करते तबतो सब एक प्रकार के कथन होजाने से तीनों अनुयोगों का नाश होजाता ? परन्तु तीनों अनुयोग अलग २ अपेक्षा से ही कथन कर रहे हैं इसलिये ये अनुयोग रिम २ अपेक्षा से कथन करते हैं इसी का ज्ञान रिण बिना मात्र शास्त्र स्वाध्याय करते हुए भी जीव अज्ञानी का अज्ञानी ही रह जाता है।

जीवने आगम ज्ञान बहुत बार प्राप्त रिपा तोभी आत्मा का कल्याण क्यों नहीं हुआ, इसीका यदि शान्त चित्तसे पक्षपात छोडकर विचार किया जावे तो नियम से मालुम होगा कि आत्माने आगम अभ्यास करते हुए भी आगम की एक भी बात मानी नहीं है। जहा २ आगम मे अपने राग पुष्ट हुए, ऐसी जो २ पातों देखीं वही बातें मात्र ग्रहण करलीं। इसी मिथ्यात्व गर्भित रागने आत्माको

ससार का भाजन बना रहा है। कुदेन में देव बुद्धि, कुगुरु में गुरु बुद्धि और कुधर्म में धर्म बुद्धि कर ही ससार लंघा बना जा रहा है। जहा कुछ अतिशय या व्यन्तर देवों का अतिशय देखा कि तुरंत यह मेरा कन्याण कर देगा ऐसी बुद्धि करने में जराभी विवेक नहीं किया। उसको ही सबकुछ मानने लगा। जैसा पद्मावती क्षेत्रपाल आदिको देव मानना एव पद्मपुरी तथा महावीर आदि क्षेत्रमें इम प्रयोजन लिये ही जाना आदि। यह सब क्या है ? मिथ्यात्व गर्मित रागही तो है और क्या है। इसी प्रकार कुगुरुमें गुरुबुद्धि करने में जरा विवेक नहीं किया। जैसे श्रीमद् राजचन्द्र ने अपने जीवन में अपनेको मुमुक्षु ही कहा है उसने तो सत पुस्त्य अर्थात् नि स्पृही गुरुओं का सेवन करने का ही जहां तहां उपदेश दिया है तो भी उसके अनुरागी जीवों ने उसीकी प्रतिमा बनाली, दो पांच मंदिर में उसकी प्रतिमा भी स्थापना की, परन्तु इतना भी विवेक नहीं है कि प्रातमा किसकी बनानी चाहिये। मक्ति तो गुण में अनुराग करना उसीका नाम है। जब श्रीमद् राजचन्द्र तो अत्रती सम्पगृष्टि आत्मा या और आपकाभी वही पद है तब आपने इसमें कौनसा विशेष गुण देखकर गुरु मक्ति की। यही सोचने को जीवोंको अयकाश नहीं है। इसी प्रकार शास्त्र में भी मेरी बात रह

जाय इमी अभिप्राय से सोनगढ वामीने नियमसर ग्रन्थ की गाथा ५३ का अर्थ बदलकर अपने मत के अनुकूल उस गाथा का अर्थ कर दिया। यह सब क्या है? मिथ्यात्व गर्भित राग की ही तो बदौलत है।

जिन जीवको मात्र व्यवहारका ही पक्ष है ऐसा व्यवहाराभासी जीव जहा राघ नम्र दिगम्बर स्वरूप देखता है और हाथ में कमण्डलु पीछी देखी वहाँ जरा भी विवेक किए बिना गुरु मानने में मकोच करता नहीं है? अठाईस मूल गुणोंका पालन ठीक २ देखने में आता नहीं है, जो शीत आदिका परिषद सहन न कर घाम आदि ओढ़ लेते हैं, जिनने पाषाणन्द्रियों पक्ष उनके विषयको भी प्रत्यक्ष में जीता नहीं, ऐसा अपना आत्मा कबूल करता है तो भी, और जो अपने साथ में दोचार वक्म जितना शास्त्रो दोचार विद्याने के लिये घटाई आदि अनेक परिग्रह रखते दिखाई देते हैं तो भी उसीको गुरु मानने में जराभी विलम्ब नहीं करता है। यह सब क्या है? मिथ्यात्वगर्भित राग की ही तो बदौलत है। और जो जीवों को मात्र निश्चय का पक्ष है अर्थात् जो निश्चयाभासी है वह सुख से तो निर्ग्रन्थ गुरु बोलता है तो भी अनेक प्रकार के कपडे पात्रादि का परिग्रह दखते हुए उसीको "सतगुरु, दू"

जीव अज्ञान करि पुण्य कू इष्ट माने है । पुण्य को ही धर्म माने है । कैसा है वह पुण्य ? संसार के गमन का कारण है । और आत्मा कैसा है ? मोक्ष का कारण शायक स्वभावी आत्मा को नहीं जानते, पुण्य को ही मोक्ष का कारण माने हैं सो भूल है ।

इसी प्रकार समयमार के बन्धाधिकारकी गाथा २७५ म भी कहा है कि—

सहृद्दि य पत्तेटि य रोचेदि य तह पुणो। य फासदि ।
धम्मं भोगनिमित्तं ण तु सो कम्मस्वयनिमित्तं ॥

अर्थ—संसार बन्ध जो पुण्य धर्म है जो भोग मिलने का ही मात्र कारण है उसी की मिथ्यादाष्ट जीव प्रतीति करता है, उसी की रुचि करता है, उसी को ही स्पर्श है अर्थात् ग्रहण करता है और जो मोक्ष का कारण धीतराग धर्म अर्थात् ज्ञायक भाव है उसका भ्रदान नहीं करता है नहीं प्रतीति करता है । और जो कर्म स्वयंका कारण जो ज्ञायक स्वभाव भाव है उसकी रुचि भी नहीं करता है, नहीं उसे ग्रहण करता है ।

शास्त्र में पुण्य भाव को धर्म बहुत जगाता है ऐसा कहा है और पुण्य भाव को व्यवहार मोक्ष मार्ग भी कहा

हैं एवं पुण्य को परपरा मोक्ष का कारण भी कहा है, परतु नय का एव अनुयोग का ज्ञान नहीं होने के कारण जीव शास्त्र पढते हुए भी मिथ्यादृष्टि का मिथ्यादृष्टि ही रह जाता है। जैसे पुण्यार्थ चार कहा है। (१) धर्म (२) अर्थ (३) काम (४) मोक्ष । परन्तु धर्म का अर्थ भी समझता नहीं है एव उसका परमार्थ अर्थ भी समझता नहीं है, मात्र शास्त्र का शब्द ज्ञान कर तोते की मार्फिक बोल देता है । इसी का परमार्थ अर्थ यह है कि धर्म का अर्थ पुण्य है, पुण्य से अर्थ अथोत् धन मिलता है और अर्थ अथवा धन से भोग की सामग्री मिलती है और यह तीनों का अभाव करने से अथोत् तीनों का त्याग करने से मोक्ष मिलता है । यह परमार्थ का ज्ञान न होने के कारण मिथ्यादृष्टि ही रह जाता है । इसलिये सर्व प्रथम मोक्षमार्गी जीवों को अनुयोग का ज्ञान करना चाहिये । क्योंकि तीनों अनुयोग अलग अलग अपेक्षा से कथन करता है और अज्ञानी को इसका ज्ञान न होने के कारण शास्त्र-स्वाध्याय करते हुए भी मिथ्यादृष्टि ही रह जाता है । द्रव्यानुयोग और करणानुयोग का निमित्त नैमित्तिक सन्ध है और द्रव्यानुयोग एव चरणानुयोग का कारण-कार्य सम्बन्ध है । यही ज्ञान न होने से चरणानुयोग के कथन

को द्रव्यानुयोग समझ जाता है और द्रव्यानुयोग के कथन को चरणानुयोग समझ जाता है। यही मिथ्यात्व रहने की महान भूल है। इस भूल का नाश करने के लिये अनुयोग का ठीक ठीक ज्ञान करना चाहिये।

धर्मकथानुयोग—इस अनुयोग में प्रधानतः पुण्य पाप के फलाफल का वर्णन है। इसके ज्ञान से आत्मा पाप भाव को छोड़कर पुण्य भाव में जरूर लगने के लिये पुरुषार्थ पतलाता है। यही इस अनुयोग का प्रधान कार्य है। यद्यपि आचार्य का पुण्य में फसाने का अभिप्राय नहीं है; परन्तु धर्म की रुचि उत्पन्न कराने का अभिप्राय है। इस अनुयोग में जीव सौ दफ पाप सेवन करे और एक दफा पुण्य भाव में लगे तो पापके फल को गौण कर तुरन्त यह अनुयोग कहेगा कि देखो पुण्य के कारण स्वर्ग की प्राप्ति करी। अब सौ भाव पुण्य का करे और एक भाव पाप का करे तो वही पुण्य भाव को गौण करि यह अनुयोग तुरन्त कहेगा देखो पापभावसे जीव नरकमें गया। इस प्रकार के कथन करने की शैली इस अनुयोग की है। यह अनुयोग इस प्रकार का भी कथन करेगा कि राजा बनना हो, स्वर्ग में देव बनना हो तो पुण्य करो। यही कांदा का भाव है जो मिथ्यात्व गमित है। परन्तु अभिप्राय

मिथ्यात्व का सेवन करने का नहीं है, मात्र अमिप्राय धर्म की ओर रुचि उत्पन्न करने का है। त्रैलोक्य गलारा के पुत्र का वर्णन प्रधानतः इस अनुयोग में ही आता है। जिसको पदरु जीवको एसा महान पद लेने की भावना उत्पन्न होती है जिस कारण से वही जीव पुण्य भाव की तरफ झुक जाता है और पाप भाव को छोड़ने की चेष्टा करता है। पुण्य भाव में आनेके बाद श्रीगुरु उन्हीको यथार्थ मोक्ष का मार्ग दिखायेगा कि अरे यह पुण्य भी तो बन्धन है। इस भाव को छोड़, मात्र वीतराग-भाव की ओर आजाओ मोक्ष का कारण है। इसी प्रकार इस अनुयोग में कथन शैली है।

चरणानुयोग—इस अनुयोग में प्रधानतया बाद साधनों के—नो कि राग का कारण है, त्याग का वर्णन करता है। क्योंकि समार में सामग्री बन्तु न हो उसका राग कर्म भी होता ही नहीं है। जो बाह्य सामग्री राग कराती जाती है तो भी कारण में कार्य का उपचार कर इस अनुयोग में कथन करने की शैली है। रहा भी है कि—

वत्थु पडुच्च जे पुण्य अजभवसाणं तु होइ जीवाण ।
 राय वत्थुदो दु वंधा अजभवसाणेण वधोत्थि ॥

अर्थ-जीवों के जो अध्यवसाय भाव होता है वह वस्तु को अवलम्बन करके होता है तो भी वस्तुओं से बन्ध नहीं होता है परन्तु बन्ध अध्यवसाय या भाव से ही होता है।

इमलिये रागादि भाव छुड़ाने का अभिप्राय रखते हुए यह अनुयोग पर पदार्थ के त्याग का उपदेश करता है। यथार्थ में देखा जाय तो पर पदार्थ स्वतः आत्मा से भिन्न हैं, केवल कारण के त्याग से कार्य का त्याग हो सकता है। इस लक्ष्यसे यह अनुयोग रागादिक की उत्पत्तिका कारण पर पदार्थों को छोड़ने का व्याख्यान करता है। यथार्थ में पर पदार्थ का त्याग नहीं होता है प्रत्युत उसके प्रति जो ममत्व भाव है उसी का त्याग करना कार्यकारी है व फल्याणप्रद होता है, परन्तु पर पदार्थ छोड़ दिया और राग न छूटा तो त्याग कोई की मीमत का है। जैसे रस छोड़ देवे और राग न छूटे तो त्याग कोई कार्यकारी नहीं है। क्योंकि रस छोड़ना धर्म नहीं है परन्तु राग छोड़ना धर्म है। यथार्थ में रस छोड़ा जाता ही नहीं है क्योंकि ऐमा एरु भी पुद्गल परमाणु नहीं है कि जिसमे रस नामका गुण न हो।

चरणानुयोग छद्मस्थ जीवों के बुद्धि-गम्य बातों का ही व्याख्यान करता है। लोक का सर्व व्यवहार

चरणानुयोग से ही चलता है। करणानुयोग में व्यवहार प्रवृत्ति होती ही नहीं है। क्योंकि करणानुयोग समय २ के परिणामों का कथन करता है जब चरणानुयोग स्थूल अमख्यात समय के काल के परिणामों का कथन करता है जो कि द्रव्यस्थ जीवों के ज्ञानोपयोग गम्य है।

चरणानुयोग में गुणस्थान मात्र बाह्य प्रवृत्ति पर है जिसके आधार से लोककी प्रवृत्ति चलती है जब कि करणानुयोग में गुणस्थान भावों पर है जो यथार्थ है और चरणानुयोग के गुणस्थान व्यवहार मात्र या कहने मात्र है।

चरणानुयोग नैकर्म को बाधक साधक मानता है जब करणानुयोग नैकर्म को साधक बाधक नहीं मानता है, मात्र द्रव्यकर्म को ही बाधक मानता है कि जिस द्रव्यकर्म का माय में जीवज्ञा निमित्त नैमित्तिक संबंध है।

पात्रादिक का भेद चरणानुयोग में ही होता है निमित्त कारण चरणानुयोग में ही भक्ति आदि क्रियाएँ होती हैं। करणानुयोग में पात्रादिकका भेद नहीं है निमित्त कारण से करणानुयोग में भक्ति होती ही नहीं है। क्योंकि जिस जीव का भाव ग्यारहवा गुणस्थान का है वही जीव अपने मार से गिरकर समय मात्र में मिथ्यात्व आदि में स्थानाता है। जहाँ परिणामों की ऐसी

छद्मस्थ जीव परिणामोंको देखकर भक्ति कर नहीं। मरता है क्योंकि छद्मस्थ जीव का ज्ञानोपयोग अमरुपात, ममय में ही होता है इसलिये भक्ति में प्रधानपना चरणानुयोग का ही है।

निश्चय सम्यग्दृष्टि आत्मा जब सम्यग्दर्शन से गिर कर मिथ्यात्व भाव में चला जाता है तब तुरन्त उसी जीव को भी मालुम नहीं होता है कि मैं मिथ्यात्व में क्या चला गया हूँ। क्योंकि छद्मस्थ जीवों के सूक्ष्म भाव बुद्धि गम्य नहीं आते हैं परन्तु छद्मस्थ के स्थूल भाव बुद्धि गम्य हैं। जैसे धनी आदमी अपने पास में कितनी पूजी है वह रुपया आना पाई सहित निश्चित रकम नहीं दे सकता है या कह सकता है, परन्तु अपनी मिलकियत का अंदाजा देखता है। इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि जीव अपने सूक्ष्म भावको नहीं जानता है परन्तु स्थूल भावको जानता है।

अनन्तानुबन्धी कपाय में जो पर पदार्थ में इष्टानिष्ट का स्थूल भाव होता था वही स्थूल भाव नहीं होने से, जीव मानता है कि मेरे में अब अनन्तानुबन्धी कपाय का अभाव है। परन्तु सूक्ष्म भाव अनन्तानुबन्धी का रह जाता है उसको वह नीर पण्ड भी नहीं सकता है। क्योंकि उसका ज्ञान ही इतना हीन है। इसी कारण से तो कहा गया है कि

जो जीव नवें ग्रैवेयकृष्य जाने वाला है उसमें भी सूक्ष्म मिथ्यात्व का ऐसा भाव रह जाता है जो वह उसके गम्य नहीं है परन्तु केवली-गम्य है। जैसे स्थूल भाग से हम कह सकते हैं कि कुन्दकुन्द स्वामी के एक रोम में या एक आत्म-प्रदश में भी स्त्री भोगने का भाव नहीं था, परन्तु सूक्ष्मता से विचार करते या आगम प्रमाण से विचार करते कुन्द कुन्द स्वामी में भी सूक्ष्म स्त्री सेवन का भाव उत्पन्न था। यदि यह भाव नहीं होता तो उन्हें पुरुष वेद का बन्ध कैसे होता ? हमसे सिद्ध होता है कि छद्मस्थ जीव स्थूल भावों का ही मात्र ज्ञान कर सकता है एक पुरुषार्थ कर सकता है।

सम्यग्दर्शन का भाव तो महान सूक्ष्म भाव है परन्तु सासादन गुणस्थान का भाव तो सम्यग्दर्शन करते बहुत स्थूल है तो भी वह भाव छद्मस्थ के ज्ञान गोचर नहीं है। एक सासादन गुणस्थान में जो भाव है या सासादन का जो काल है उस भाव और काल से मिथ्यगुणस्थान का भाव व काल विशेष स्थूल है तो भी वह भाव और काल छद्मस्थ जीवों के ज्ञान गम्य नहीं है। जहाँ वस्तुका स्वरूप ऐसा है वहाँ जीव हिम्मत से कहता है कि अगुरुक व्यक्ति मिथ्य से सम्यग्दृष्टि है। वह उसका कहना कहा ठीक सत्य है यह

विचार करना चाहिये ? व्यवहार से हम व्यवहार द्वारा परीक्षा कर कहते हैं कि यह जीव सम्यग्दृष्टि है, वह व्यवहार ही अपेक्षा सत्य है क्योंकि व्यवहारी जीवों में व्यवहार की शरणा है ।

मैं तो मिथ्यादृष्टि हूँ परन्तु अमुक व्यक्ति नियम से सम्यग्दृष्टि है यह उसका रहना कितना गलत है ? आप तो कुम्हार हैं और हीरे में परीक्षा करते हैं, यह कैसे बन सकता है ? प्रथम आप जौहरी बनिए बाद में कहिये कि यह हीरा है, तब तो आपका कहना सत्य है । इससे सिद्ध होता है कि निश्चय का ज्ञान छद्मस्थ जीवों को नहीं है परन्तु व्यवहारी जीव को व्यवहार का ज्ञान है ।

शरणानुयोग यही उपदेश देगा कि अभक्ष्य पदार्थ छोड़ो, बाजार की चाट छोड़ो, जल छानकर पीओ, रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग करो, पच परमेष्ठि की भक्ति करो, जाप करो सामायिक करो, प्रतिमा धारण करो, लक्ष्मी का त्याग करो, स्वस्ती का त्याग करो, घरका त्याग करो, वस्त्रका त्याग करो, नग्न दिगम्बर मुनि बनो, पच महाप्रतका पालन करो, यह सब उपदेश का अभिप्राय वीतराग भाव प्राप्त कराने का ही है और वीतराग भाव प्राप्त न हुआ और घर छोड़ त्यागी बना और नग्न दिगम्बर

मुनि भी घनगया, पच महाव्रतका पालन भी क्रिया तोमी वह मात्र बाह्य त्याग रूप ही रहा, परन्तु शक्ति का उत्पादक नहीं हुआ ।

चरणानुयोग की अपेक्षा मुनि लिंग सर्वथा निर्ग्रन्थ ही होता है, जिमके पासमें एक सूत्र मात्र परिग्रह है वह मुनि नहीं है परन्तु गृहस्थ है । चरणानुयोग की अपेक्षा नम्र दिगम्बर मुनि उत्तम पात्र है । ऐलरु, जुल्लरु, आर्षिका, जुल्लफाणी, व्रजचारी आदि पचम गुणस्थानवर्ती श्रावक हैं वे ही मध्यम पात्र हैं और अत्रती श्रावक पाक्षिक हैं वह जघन्य पात्र हैं ।

चरणानुयोग की अपेक्षा से जिमको सतदेव, मतगुरु और व्यघहार धर्म की श्रद्धा है वही सम्यग्दृष्टि है । परन्तु जिसको बुदेव कुगुरुमी श्रद्धा है वह मिथ्यादृष्टि है । चरणानुयोग का सम्यग्दृष्टि यदि भीतराग देवके सामने भक्ति करता धन मागे, पुत्रादि मागे तो भी चरणानुयोग उसको सम्यग्दृष्टि मानेगा । यद्यपि यह काज्ञा के भाव स्थूल मिथ्यात्व के ही हैं । परन्तु चरणानुयोग इसको ही स्वीकार करता है । क्योंकि चरणानुयोग में मात्र बाह्य प्रवृत्ति खान पान आदिका मन्वन्ध है । जिमको आगमज्ञान नहीं है, परन्तु मात्र देवादिक की बाह्य श्रद्धा है उसको

चरणानुयोग सम्यग्दृष्टि कहता है परन्तु चरणानुयोग के व्यवहार की अपेक्षा वही मिथ्यादृष्टि है। चरणानुयोग के व्यवहार से निम्न जीवको छह द्रव्य, नौ तत्त्व, पंचास्तिकाय बन्ध मोक्ष के कारण का ज्ञान है वह सम्यग्दृष्टि है। यद्यपि उसको मिथ्यात्व कर्मका उदय है क्योंकि व्यवहार में कर्म के उदय का ज्ञान ह्यस्य जीवों को नहीं होता है परन्तु बचन द्वारा आगम अभ्यास से उसके ज्ञान का आगम अनुकूल बचाव होनेसे कहा जाता है कि यह सम्यग्दृष्टि है और उसी प्रकार उसके साथ व्यवहार रखा जाता है। यही व्यवहारी जीवों का व्यवहार है, ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है।

चरणानुयोग की अपेक्षा जो नम्र दिग्म्बर है, जिसको व्यवहार से छह द्रव्य, नौतत्त्व, पंचास्तिकाय, बन्ध मोक्ष के स्वरूप का ज्ञान है, जो २८ अठ्ठाईस मूलगुणों का आगमानुकूल पालन करता है, जो बाईस परीपह को आगमानुकूल जीतता है, जो देव मनुष्य तिर्यंच द्वारा आए हुए उपसर्ग को जीतता है उसको ही मुनि मानकर उसको ही मात्र नमोस्तु कहना चाहिए और उसी ही नवधाभक्ति होती है। ऐलक, चुल्लक, अर्बिका, चुल्लिकाणी की नवधाभक्ति में से पूजनछोड़ कर आठ प्रकार की भक्ति होती है क्योंकि

उसका पंचम गुण स्थान है और उसको नमोस्तु नहीं कहना चाहिये, परन्तु इच्छाकार करना चाहिए । सूत्र पाण्डु की गाथा १३ में कहा है कि—

अवसेसा जे लिंगी दसणणाणेण सम्म संजुत्ता ।
चेलेणय परिगहिया ते भणिया इच्छणिजाय । १३ ।

अर्थ—दिग्म्बर मुद्रा सिवाय अवशेष जे लिंगी हैं-
मेव करि संपुङ्ग हैं, परन्तु सम्पद्दर्शन मध्यज्ञान करिफ
सहित हैं और बस करि परिगृहीत हैं—बस धार हैं वह
जीव इच्छाकार कहने योग्य हैं ।

जिमको नमोस्तु कहने का भी पद नहीं है उसे जीवों
की पूजा (अथ) ऊँसे की जा सकती है । पंचम और छठवां
गुणस्थान में यही तो अंतर है । देखिये समवसरण में
भी मुनि महाराज के बैठने का कोठा अलग है परन्तु
श्रजिका साधारण अत्रती स्त्री की समामें सबके समान
अपना आसन लेती है, इसके लिय और कोई खास प्रकार
की व्यवस्था नहीं, एव एलकादि भी साधारण अत्रती थावक
के साथ थावक के ही मोठे में बैठते हैं, उनके लिये भी
वहा खास प्रकार क मेद भाव रूप की व्यवस्था नहीं है ।
इससे सिद्ध होता है कि पंचम गुणस्थानवाले उन्कृष्ट

पदके चारी की पूजा नहीं हो सकती है। और जो पंचम गुणस्थान में निमंत्रण से मोजन लेते हैं, उनकी पांच प्रकार की भक्ति होती है। परन्तु चार प्रकार की भक्ति अर्थात् पूजन मन शुद्धि वचनशुद्धि और कायशुद्धि नामकी चार भक्ति नहीं होती है। क्योंकि उसने निमंत्रण मानलिया है अर्थात् हमारे चोरे में जो मामग्री बनाई जाती है वह तो उमके लक्ष से ही बनाई जाती है एव उसमें जो हिंसा होती है उसमें उसकी अनुमोदना भी है जिससे मनशुद्धि वचनशुद्धि एव कायशुद्धि नामकी भक्ति उसकी नहीं करना चाहिये पर तु यह तीन भक्ति तो जो निमंत्रण नहीं स्वीकरता है, उमकी ही की जाती है।

शुका—स्त्रियों को छठा गुणस्थान होता है ऐसा आचार्यप्रवर भूतगलि स्वामीने धवल ग्रन्थ मे प्रथम खण्ड के सूत्र ६३ में लिखा है तब उसकी पूजा क्यों नहीं करनी चाहिये ? कहा भी है कि—

सम्मामिच्छाङ्घ्रि, असजसम्माङ्घ्रि, सज-
दासंजद, (सजद) द्वाणेनियमा पज्जत्तियाओ ।

अर्थ—मनुष्य स्त्रिया सम्यग्घृष्टि अरु यत्त सम्यग्घृष्टि संयतासयत्त और सयत्त गुणस्थान में नियम से पर्याप्तक

होती है ।

समाधान—यह करणानुयोग की अपेक्षासे अर्थात् मावरी अपेक्षासे कहा है-जो परम मत्य है । परन्तु करणानुयोग में भक्ति होती ही नहीं है, भक्ति चरणानुयोगका ही विषय है, क्योंकि जिस आत्मा का ग्यारहवा गुणस्थान रूप परिणाम है वही आत्मा अपने परिणामोंसे व्युत्त होने पर समय मात्र में प्रथमादि गुणस्थानवर्ती हो जाता है जहां परिणामकी स्थिति ऐसी है, वहां लघुस्थ जीव परिणाम देखकर भक्ति कर नहीं सकता है । इसलिये भक्ति नियम से चरणानुयोग में ही होती है । चरणानुयोग की अपेक्षा जब तक वस्त्रादिक का त्याग नहीं किया जाता है अर्थात् नग्न दिग्गम्भर अवस्था बाहर में नहीं होती है तब तब छटवाँ गुणस्थान माना नहीं जाता है । इसी कारण स्त्रियों का पंचम गुणस्थान ही माना जाता है और उनकी पंचम गुणस्थान के अनुकूल भक्ति करनी चाहिये ।

जैसे तीर्थंकर जब गृहस्थावस्था से उदासीन होते हैं तब उनके परिणाम सप्तम गुणस्थान रूप होते हैं तब ही लौकान्तिक देव आते हैं, इसके पूर्व लौकान्तिक देव कभी भी नहीं आते हैं । ऐसे सप्तम गुणस्थान रूप मात्र हुए राद

ही वस्त्रादिक का त्याग किया जाता है। भाव पाण्डु की गाथा ७३ में कहा है कि—

भावेण होई नगो मिच्छनाइ य दोस चडउरां ।
पच्छा दव्वेण मुणि पयडदि लिंग जिणाणाए ॥

अर्थ— प्रथम मिथ्यात्वादि दोषों को छोड़कर भाव नम होकर एतद् शुद्ध आत्मा का ज्ञान, भ्रदान और आचरण कर तत्पश्चात् मुनि द्रव्य रूप बाह्य किया जिनाज्ञा पूर्वक प्रकट करे एसा जैन मुनिका मार्ग है।

प्रथम भाव होता है बाद में ही किया होती है, यह रागी जीवों के लिये नियम है। तीर्थंकर के आत्मा में बीतराग राग रूप सप्तम गुणस्थान की अवस्था है तब साधर्म इन्द्र आता है और कहता है कि प्रभो ! यह गहना पहनिये। यह कपडा पहनिये। प्रभो ! पालकी में बिराजिये और गाजा धाजा आदि अनेक टाठ के साथ उद्यान में ले जाता है। रागी इन्द्र यह सब ठाठ कर रहा है जब तीर्थंकर के तो उदामीनता अर्थात् सप्तम गुणस्थान का भाव है। कहा भी है कि—

सती मोहेश्रृंगार अति करत प्यार जो नगर नार ।
धाव लडावत आन बाल त्यों भोग करत नहीं खुशाल ।

जब वस्त्रादिक का त्याग और केशलोच नहीं होगा तब तक चरणानुयोग तीर्थंकर का छठवा गुणस्थान स्वीकार नहीं करता है। चरणानुयोग मात्र बाह्य प्रवृत्ति देखता है कि जो प्रवृत्ति छद्मस्थ जीवों के ज्ञान गोचर है। इसलिये चरणानुयोग में ही पदके अनुकूल मन्त्र होती है।

चरणानुयोग बाह्य वस्तुके सयोग में परिग्रह मानता है जबकि करणानुयोग बाह्य वस्तुके सयोग में परिग्रह नहीं स्वीकार करता है। करणानुयोग में "मूर्छा" को मात्र परिग्रह स्वीकार किया है। देखिये एक मित्रुक के पास में बुद्ध भी परिग्रह नहीं है और तीन लोककी सम्पत्तिकी मूर्छा है। इसी कारण उसको महान दुःखी एव परिग्रह धारी मानते हैं और एक छह छण्ड की विभूति का परिग्रह होते हुए भी मूर्छा नहीं होने से भरत महाराजसे वैरागी कहा है। यह क्या है ? यह अनुयोग की महिमा है। करणानुयोग और चरणानुयोग परस्पर विरोधी कथन करते हैं। इसकारण इस अनुयोग का ठीक २ ज्ञान नहीं होने से जीव मिथ्यादृष्टि ही रह जाते हैं। देखिए दोनों अनुयोग का विरोध.—चरणानुयोग रस छोड़कर भोजन लेनेवाले को धर्मात्मा कहता है जब करणानुयोग कहता है कि भोजनमें महान लालसा है इस कारण पापी है। जिसने स्त्रीका

मिया है उसको चरणानुयोग कहता है ब्रह्मचारी है जब करणानुयोग कहता है वह तो भावसे नारी सेवन करनेसे भोगी है । जिनने वस्त्रका त्याग कर नम्रता दिगम्बर धरस्था धारण की है जो मूलगुणों का जिन आज्ञा अनुकूल पालन करता है, जो चाईस परीपह को जीतता है देव, मनुष्य और तिर्यच द्वारा आए उपसर्ग को जीतता है उसको चरणानुयोग कहते हैं । पर छठे, गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज हैं, उनको करणानुयोग कहता है कि कहाँ का मुनि है भाव म तो मिथ्यात्व का सेवन कर रहा है मिथ्यादृष्टि है और द्रव्य लिंगी मुनि है । कहा भी है कि—

जिनवर कहेला व्रत समिति गुप्ति वली तप शील ने ।
करता छताय अभव्य जीव अज्ञान मिथ्यादृष्टि हे ॥

दान देनेसे चरणानुयोग कहता है महा दानेश्वर धर्मात्मा है, जब कि करणानुयोग कहता कि कहाँ का दानेश्वर है ? महा मान कपायी पापी आत्मा है । मान से धन का त्याग कर रहा है । इत्यादि दोनों अनुयोगों में परस्पर विरोध है तो भी दोनों अनुयोग अपने अपने पद में मत्पार्थ हैं ।—जैसे

एक मुनि भाव लिंगी जगल म शीत माल म ध्यान म आरूढ हैं। उसी समय एक भद्र परिणामवाला अन्नै न वहा से निम्ला। मुनि को नन्न देखकर उसे दया आई। अहा ! इतनी शीत म यह जीव नन्न है ? यह मोचकर कल्याणमाय से मुनि के शरीर पर अपनी एक चादर टाल दी। वह वहा से चला गया। मुनिने उपसर्ग आगया। इतने म थोड़ी देर के बाद श्रावक सध मुनि को वदन करने को आया। मुनिने चादर सहित देखकर विचारने लगा, अरे काहे का मुनि है ? चादर ओढकर तो बैठा है। चुप रह गया, वदन नहीं किया। क्योंकि यह चरणानुयोग की विधि है। इतने म थोड़ी देर बाद मुनि ने क्षपण श्रेणी माटकर केवलज्ञान की प्राप्ति की। तुरन्त इन्द्र आदि देव केवल कल्याण के लिये आए। श्रावक सध सोचने लगा कि अरे ! मुनि महाराज ने केवलज्ञान प्राप्त किया। अरेरे ! मने मुनि महाराज को पिञ्चाना नहीं, निम्कार है। इस अल्प ज्ञान को देखिये श्रावक पश्चाताप करता है, तो भी उसने वदन नहीं करने म ही अपनी पद की रक्षा की थी। क्योंकि उदन करना चरणानुयोग की विधि है और उसने ठीक २ चरणानुयोग के अनुकूल विन आज्ञा का पालन किया था। यह तो

दोनों अनुयोग में विशेषता है। इसी कारण दोनों अनुयोग के कथन को सुनकर सशय में न पडकर यथार्थ निर्णय करना चाहिये कि यह कौनसे अनुयोग का कथन है।

करणानुयोग कार्य देखकर कहता है कि मनुष्य उच्च एव नीच गोत्री होता है जब करणानुयोग हिम्मत से कहता है कि मनुष्य नीच गोत्री होता ही नहीं है, उच्च गोत्र में ही मनुष्य पर्याय मिलती है। अरे सम्पूर्ण मनुष्य जिसकी आयु श्वास के अठारहवें भाग मात्र है वह भी उच्च गोत्री है। देखिए गोम्मटसार गाथा १३ और २८५।

इसलिये मोक्षमार्गी जीवों को फालतू भगडे में न पडकर यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर अपने कल्याण करने का रास्ता लेना चाहिये। साए बात की एक बात यह है कि जीव को पिछान कर राग-द्वेष छोडना चाहिये वही धर्म है। यही चारों अनुयोग का सार है—

करणानुयोग—प्रधानतया कर्म प्रवृत्ति द्वारा आत्म-परिणाम का और तीन लोक की रचना का ज्ञान कराता है। करणानुयोग बाह्य पदार्थ को अर्थात् नोकर्म को साधक बाधक नहीं मानता है, परन्तु कर्म को ही

साधक मानता है और कर्म के अभाव को साधक मानता है । कर्म प्रकृति छोड़ने को यह अनुयोग उपदेश देता है, परन्तु यथार्थ में कर्म प्रकृति का त्याग नहीं होता है । क्योंकि वह तो पर पदार्थ है, पर पदार्थ का त्याग करना यह कहना मात्र शाब्दिक व्यवहार है । कर्म प्रकृति जिस परिणाम से ६धती है, उस परिणाम को न करे उसीका नाम ही कर्म प्रकृति का त्याग है । कर्म हमको दुख देता है यह भी कहने मात्र का उपचार है । कर्म तो जड़ है वह आत्मा को दुख नहीं दे सकता है, आत्मा अपने रागादिक परिणाम से दुखी है । आत्मा के रागादिक परिणामों का और कर्म प्रकृतियों का निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है । इसलिये कर्म प्रकृति हमको दुख देती है ऐसा कहा जाता है । वह व्यवहार है । कर्म ही आत्मा के परिणामों में अभ्यन्तर निमित्त हैं । कर्म छोड़कर रागादिक का और कोई निमित्त नहीं है । नो कर्म तो ज्ञेयका निमित्त है परन्तु आत्मा मोहादिक के कारण उसीको ज्ञेय रूप न मानकर अपने रागादिक में उसीको निमित्त बना लेता है तो भी ज्ञेय निमित्त बनता नहीं है । ज्ञेय पदार्थतो ज्ञेय ही है वह रागादिक के कारण नहीं है । यदि वह रागादिक के कारण हो तो केवली परमात्मा को भी वह रागादिक करा देता

परन्तु वह रागादिक का निमित्त नहीं है, मार ज्ञेयका निमित्त है। केवली भगवान् लोकालोक को देखता है परन्तु गधे के सींग, आकाश के पुष्प, बध्या औगुत के पुत्र को क्यों नहीं देखता है? तब कहना पड़ेगा कि लोक में ऐसा ज्ञेय नहीं है। इसी कारण केवली परमात्मा ज्ञेय बिना देखता नहीं है। ज्ञेय कारण है और ज्ञान की अवस्था होना कार्य है। प्रथम कारण होता है बाद में ही कार्य होता है। परन्तु आज कल बहुत लोग कार्य की महिमा मानता है, कारण की महिमा नहीं मानता। यह उसका अज्ञान है। कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती ही नहीं, इस सिद्धान्त को उसने माना नहीं। इसी कारण वह अज्ञानी है। जैसे रागादिक परिणाम कारण है और कार्माण धर्मणाकी कर्मरूप अवस्था होना कारण है। प्रथम कारण में अवस्था होती है बाद में तदनुकूल ही कार्य अर्थात् नैमित्तिक की अवस्था होती है। इसी प्रकार जितने अशों में ज्ञानाचरणादि कर्म का उदय होगा उतने ही ज्ञान की नियमसे हीन अवस्था होगी। ज्ञानाचरण कर्म कारण है उसीकी प्रथम अवस्था होती है, तत्पश्चात् ज्ञान की तदनुकूल ही अवस्था होती है जिसको नैमित्तिक अवस्था कही जाती है। इससे सिद्ध होता है कि कर्म का साथ में आत्माका निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है।

मकर निर्जरा का भेद भी प्रधानपने करणानुयोग में ही होता है। क्योंकि नितनी प्रकृतियों का ब्रह्म रूप जाता है उसीको तो मकर कहा जाता है।

स्त्री रूप निम्नका शरीर है ऐसा आत्मा ब्रह्म में ऋषडे का परिग्रह होते मत उमका सप्तम गुणस्थान तक निर्मल परिणाम हो सकता है। इसी अपेक्षामें आचार्य भूतबलि महाराज ने धवल क ६ ४ सूत्र में कहा है कि—

सम्मामिच्छाडिट्टि-असंजसम्माडिट्टि-सजदा
सजद (सजद) द्वाणे णयमा पज्जतियाओ ॥

अर्थ—मनुष्य त्रिया सम्यग्मिध्यादष्टि असयत सम्यग्दष्टि सयतासयत और सयत गुणस्थान में नियम से पर्याप्तक होती है।

स्त्री को सयत गुणस्थान होता है वह करणानुयोग में अपेक्षा से माना जाता है परन्तु करणानुयोग की अपेक्षा से स्त्रीका पचम, ही गुणस्थान मानना चाहिये और पचम गुणस्थान रूप इसका आदर सत्कार करना चाहिये।

करणानुयोग की अपेक्षा से बाल्य परिग्रह होते हुए जीव मिध्यात्म में से मीमा चतुर्थ गुणस्थान रूप भाव, पचम गुणस्थान रूप भाव एव सप्तम गुणस्थान रूप भाव

कर सकता है। बाह्य पदार्थ करणानुयोग बाधक मानता नहीं है।

श्री पांडव युधिष्ठिरादिक नम दिग्भ्यर भवस्था मं शत्रु जय पहाड पर ध्यानावस्था में धेतव अपने ही भाई ने पूर्व वैरके कारण लोहे का गहना जैसे मुकुट बुएडल बाज्रबन्ध हार इत्यादि तप्तायमान कर उसको पहरा दिया। इस अवस्था में मुनि महाराज श्रेणी माड कर तीन पडे भाईयों ने सिद्ध पदकी प्राप्ति करली और दो लघु भ्राता ने सवार्थसिद्धि पद की प्राप्ति करली। देखिये बाह्य गहने का संयोग होते हुए भी उन महात्माओंने अपना निर्मल परिणाम कर सिद्धगति को प्राप्त करली। इससे सिद्ध होता है कि करणानुयोग बाह्य पदार्थों को बाधक नहीं मानता। जिन प्रकार श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकर देवकी उपसर्गवाली अर्थात् धरणीधर रूप नागकी कणवाली प्रतिमा वर्तमान में पूजी जाती है इसी प्रकार क्या युधिष्ठिरादि पांडवों की उपसर्ग की अवस्था की प्रतिमा पूजी जा सकती है ? कदापि नहीं। क्योंकि पूजा चरणानुयोग में होती है और चरणानुयोग बाह्य पदार्थ के संयोगवाली मुनि अवस्था नहीं मानता है तब भीतराग अवस्था कैसे स्वीकार करेगा ? यदि युधिष्ठिरादि पांडवोंका उपसर्गका फोटो लिया जावे तो वह

फोटो परिग्रह सहित अवस्थाका होगा या नष्ट ही होगा ? मोचना चाहिये । अनुयोग ज्ञान कराने का कारण है परन्तु विसवाद कराने का कारण नहीं है । चरणानुयोग ऐसे गहनाराली पाडवों की प्रतिमा को सरागीकी ही प्रतिमा कहकर उमकी पूजा बंदना आदि नहीं कर सकता है । समयसार ग्रन्थ में भी लिखा है कि—

“न हि शालितदुलस्य बहिरगतुपे विद्यमाने सत्य
 म्यतरत्तुपस्य त्याग कर्तुमायाति । अभ्यतर तुपत्यागे सति
 बहिरगतुपत्यागो नियमेन भवेत्यवे । अनेन न्यायेन सर्व
 सगपरित्यागरूपे बहिरगद्रव्यलिंगे सति भावलिंगं भवति
 न भवति या नियमो नास्ति, अभ्यतरे तु भावलिंगे सति
 सर्वसगपरित्यागरूप द्रव्यलिंगं भवत्येवेति । हे भगवन् !
 भावलिंगे सति बहिरगद्रव्यलिंगं भवतीति नियमो नास्ति
 “भाहारणासाहारणे” त्यादि वचनादिति ? परिहारमाह
 कोऽपि तपोधनो ध्यानारूढस्तिष्ठति तस्य केनापि दुष्टभावेन
 वस्त्रवेष्टनं कृतं । आभरणादिकं वा कृतं । तथाप्यसौ निग्रेन्य
 एव । कस्मात् ? इतिचेत् । बुद्धिपूर्वकममत्त्वाभावात्
 पाडवादिवत् ।

इससे सिद्ध होता है कि बाह्य परिग्रह का सद्भार
 कर्णानुयोग बाधक नहीं मानता है, उसे तो चरणानुयोग

ही बाधक मानता है ।

श्वेताम्बर संप्रदायवाले श्री मल्लिनाथ भगवान तीर्थंकर का स्त्री पर्याय मानते हैं, पुरुष लिंग नहीं मानते हैं । क्योंकि उनके ज्ञातधर्मऋषांग में मल्लिनाथ के पूर्व भवका वर्णन लिखा है । उमम लिखा है कि मल्लिनाथ जी आत्मा ने अपने मित्रके साथ मायाचार करके विशेष तप अनशन किया था, जिस मायाचार के कारण उमको नीच गोत्र का बन्ध पडगयाथा । वहा से मल्लिनाथ की आत्मा तो सर्वार्थ मिद्धि में गई और उसके मित्र जो भी मुनि अवस्था में थे वेही अपराजित विमानवासी देव बने । मायाचार का भाव में तो पाप का ही बन्ध होना चाहिये । वह ऊपर विमानवासी देव बन गया और नीच गोत्रका जब बन्ध बाधा था तब देव पदमें कैसे गया ? देव तो नियमसे उच्च गोत्री ही है । देव पर्याय से मरण कर मल्लिनाथ का जीव अपने पूर्व भव में बाधा हुआ नीच गोत्र के कारण स्त्री लिंग में आया । परन्तु शांत चित्तसे विचार करे तो पता लगे । ऋ स्त्री का नीच गोत्र तो है ही नहीं । स्त्री भी उच्च गोत्री है । मनुष्य मात्र उच्च गोत्री है । सम्यग्दृष्टि आत्मा स्त्री लिंग में कैसे जन्म लेवेगा ? नीच गोत्रवाले के तो पंचम गुणस्थान से आगे का भाव तो होता ही नहीं, तब वह

तीर्थंकर आदि जैसे बना ? परन्तु अनुयोग क न जानने से कहां गलती रह जाती है यह ध्यान में आता ही नहीं है । कारण, अनुयोग का ज्ञान, मरना-मोक्षमार्ग, में प्रधान कारण है । अनुयोग के ज्ञान बिना शास्त्र स्वाध्याय मात्र पुण्य बन्धका कारण है परन्तु वह परपरा मोक्ष का कारण न बनकर ससार का ही कारण होता है ।

। करणानुयोग में प्रधानपना निमित्त का ही है । जिस प्रकार कर्म का उदय होगा उसी प्रकार ही निमित्तक आत्मा की अवस्था होगी । मनुष्यगति का उदय हुआ तब आत्मा को नियमसे मनुष्य गति में आना ही पडा । मिथ्यात्व का उदय आने से आत्मा की परिणति नियमसे मिथ्यात्व की होनी ही चाहिये । करणानुयोग में ही संयोग सम्बन्ध होता है । जो जीव निमित्त को नहीं स्वीकार करता उस जीवने करणानुयोग माना नहीं । करणानुयोग को न मानने वाला एकान्त मिथ्यादृष्टि है । करणानुयोग में और द्रव्यानुयोग में भी परस्पर विरोध है । यदि दोनों अनुयोग समान कथन करते तो दो अनुयोग मिट कर एक अनुयोग बन पाता । परन्तु वेस्तु का स्वरूप ऐसा नहीं है । सम्प्रदृष्टि आत्मा का भी स्वीकार करना पडता है कि अपनी इच्छा राग करने की नहीं है तो भी मोहनीय कर्म के उदय में कर्म

की बरजोरी से आत्मा में रागादिक हो ही जाता है । यह किमती प्रधानता है ? निमित्त की या उपादान की ? अनत वीर्य के घनी तीर्थकर देवकी भी अपने आत्मा के प्रदेश तीन लोक की बग़र कर्म के उदय से करना ही पड़ते हैं । यह किमती महिमा है ? द्रव्यानुयोग कहता है कि आत्मा चेतन प्राण से जीता है जब करणानुयोग कहता है कि आत्मा चार प्राणों से जीता है । द्रव्यानुयोग कहता है कि आत्मा खाता नहीं है तब करणानुयोग कहता है कि आत्मा खाता है । द्रव्यानुयोग कहता है कि आत्मा अमूर्तिक है तब करणानुयोग कहता है कि आत्मा मूर्तिक है । यदि मूर्तिक नहीं होता तो आत्मा को सुई लगनी नहीं चाहिये । द्रव्यानुयोग कहता है कि आत्मा असख्यात प्रदेशी है जबकि करणानुयोग कहता है कि आत्मा स्वदेह प्रमाण है । द्रव्यानुयोग कहता है कि आत्मा ज्ञान से देखता है तब करणानुयोग कहता है आत्मा इन्द्रियों से देखता है । ज्ञानका क्षयोपशम होत हुए भी इन्द्रिय बिना कैसे देखेगा ? करणानुयोग कहता है कि ज्ञान चेतना चौधे गुणस्थान से स्वीकार करता है जब द्रव्यानुयोग ज्ञान चेतना तेरहवें गुणस्थान से स्वीकार करता है । करणानुयोग एक समय में एक गुण की मिश्र परिणति स्वीकार करता है । जितने अशमें कर्मका अभाव हुआ है

उतने अंशमें तो धान धारा है और जितने अंश में कर्म का सङ्काव है उतने ही अंशमें कर्म धारा स्वीकार करती है । जैसे एक मनुष्यको १०३ डिग्री ज्वर था । उसीको दूसरे दिन दो डिग्री ज्वर रूप हो गया । उम कालमें उसकी तबियत अच्छी है जैसा कहा जाता है । तो भी विचार करना चाहिये कि वह जीव दो डिग्री ज्वर का अभावका सुख का वेदन करता है या १०३ डिग्री ज्वरका सङ्काव का वेदन करता है । परन्तु द्रव्यानुयोग एक समय में एक अक्षय को स्वीकार करता है । कहा भी है कि—

परिणामदि जेषु दृष्टं तत्काल तन्मय ति पण्यत्तं ।
तम्हा धम्म परिणदो आदा धम्मो मुण्येयव्वो ॥

अर्थ—द्रव्य जिस कालमें जिस भावसे परि मता है उसी कालमें वह तन्मय है एसा पित्तेन्द्र दय कहता है इसलिये धर्म परिणत आत्मा धर्म जानना ।

यद्यपि कथन अलग अलग अनुयोग से किया जाता है तो भी द्रव्य तो जो है सो ही है । द्रव्य के प्ररूपण करने की रीतियाँ दो प्रकार की हैं । एक निश्चयसे अर्थात् उपादान से कथन करना, दूसरी व्यवहार से अथवा निमित्त से कथन करना । उपादान से कथन करने से ही द्रव्य उपादान रूप

नहीं, होजाता ।-और निमित्त से कथन, करने, से द्रव्य निमित्त रूप नहीं, हो जाता है ।, वह तो जैसा है तैसा ही है ।, उपादान से कथन करनेवाले की, दृष्टि, यथार्थ है, और निमित्त से कथन करनेवाली की, दृष्टि निमित्ताधित है । पेसा अभिप्राय करने वालों को, यथार्थ ज्ञान, नहीं है । यह तो मात्र कथन, करने की, शैली है, उस पर से सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि का निर्णय-नहीं हो, सकता है । आध्यात्मिक शास्त्रों से आगम शास्त्र बहुत हैं एव दोनों प्रकार के शास्त्र एक ही आचार्य, धीने, बनाए हैं तब, वहाँ सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि किसे कहोगे ? कथन तो अत ज्ञान की पर्याय है और दृष्टि श्रद्धागुण की पर्याय है । दोनों अलग २ गुणों की परिणति हैं । इसलिये कथन कोई भी अर्पणा से किया जावे तो भी जिसकी दृष्टि यथार्थ है वही जीव सम्यग्दृष्टि है ।

॥ इसलिये अनुयोग के ज्ञान बिना ज्ञाता के, अभिप्राय की नहीं जानने से जीव शास्त्राम्याम करते हुए भी अज्ञानी ही रह जाता है । इसलिये-अनुयोग का ज्ञान, करना मोक्षमार्ग में बहुत ही जरूरी है ।

॥ द्रव्यानुयोग-इस अनुयोग में प्रधान रूप से, आत्मा की ओर से ही उपदेश दिया जाता है जो यथार्थ ही उपदेश है । इस उपदेश द्वारा ही आत्मा विशेष कर अपने कल्याण क

मार्गको समझ सकता है। इस अनुयोग में उपचार से कथन नहीं किया जाता है। निमित्त कारण से आत्मा दुखी है। वही यथार्थ कारण कहा जाता है। आत्मा अपने ही कारण से दुखी है और अपने ही कारण से सुखी होता है। आत्मा को सुखी, दुखी करने वाला अन्य कोई कारण ससार में नहीं है। अर्हत दर निर्ग्रन्थ गुरु आदि कोई भी पद आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता है। आत्मा का शत्रु नित्र स्वयं आत्मा ही है। जैसे पेट में दर्द होने से चरणानुयोग कहगा कि दाल खाने से पेट में दर्द होता है परन्तु चोके में दाल तो अपने खाई है। यदि दाल से दर्द होवे तो भ्रम को दर्द होना चाहिये। चरणानुयोग कहता है कि दर्द तो मात्र असात्ता के उदय से हुआ है। इसी प्रकार द्रव्यानुयोग कहता है कि महान असात्ता का उदय सुकौशल एवं गजकुमार मुनि को होते। हुए भी उनसे आत्मा की शान्ति पर केवल ज्ञान की प्राप्ति को। इससे असात्ता का उदय पेट में दर्द होने का कारण नहीं है परन्तु अपना राग ही मात्र दुःख का कारण है। इसी प्रकार तीनों अनुयोग अपने-अपने पद में रहकर कथन करते हैं, तो भी तीनों अनुयोग एक दूसरे अनुयोग का निषेध नहीं करते हैं। यदि निषेध करते हैं, तो एकान्त कथन करने से स्वयं मिथ्यात्व

आ जाता है। यदि आत्मा स्वयं रागादिक करता है तो वेदान्त मत वाले जैन परमात्मा को स्वयं रागादिक कहाकर मगार में उन्म लेना मनाते हैं, ऐसे मित्र परमात्मा को भी स्वयं रागादिक करा कर मगार में बापिम आने का प्रमत्त-आवगा। इगलिये मय अनुयोगों को अपेक्षा में स्वीकार करना यही स्याद्वाद है और सम्पत्तान है।

द्रव्यानुयोग में प्रधानतया मय निरराय मेद नहीं पढता है, काय कि मय गुणों की दो अवस्था होती है। १ शुद्ध २ अशुद्ध। परन्तु एक मय म एक ही अवस्था होगी। एक ही माय में दो अवस्था अवस्था विम अवस्था द्रव्यानुयोग स्वीकार नहीं करता है विम काल में गान गुण अशुद्ध परिणमन करता है उम काल में अज्ञान माय ही है और विम काल म शुद्ध परिणमन करता है उमी काल में ज्ञान माय है। इसा प्रकार विम काल में चारित्र गुण अशुद्ध परिणमन करता है उम काल में नियमसे आहलता ही है, और विम काल में चारित्र गुण शुद्ध परिणमन करता है उम काल में निराहलता ही है। इमसे मित्र होता है कि द्रव्यानुयोग में सवर निर्नरा का मेद नहीं है।

द्रव्यानुयोग में गुणस्थान आदि मेद नहीं होता है,

गुणस्थान का भेद तो करणानुयोग में ही होता है। जिस समय में आत्मा अशुद्ध परिणामन करता है उस काल में आत्मा ससारी है, और जिस समय में आत्मा शुद्ध परिणामन करता है उस समय में आत्मा की सिद्ध गति है। द्रव्यानुयोग पर पदार्थ को छोड़ने का उपदेश नहीं देता है। बह तो दुःख का कारण जो मिथ्यात्वादि आत्मा के परिणाम हैं उन्हें ही छोड़ने का उपदेश देता है। द्रव्यानुयोग में पर पदार्थ साधक बाधक नहीं होते हैं। यहाँ साधक बाधक मानना मिथ्यात्व है। पर पदार्थ को साधक बाधक अन्य अनुयोग मानता है और उमीका नाम व्यग्रहार है। इसीलिये शास्त्र की पद्धति व ध्यान व्यवस्थाका ज्ञान करना बहुत जरूरी है। इसलिये जिन जीवों को अपना कल्याण करने का भाव है उनको चारों अनुयोग का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अज्ञान ज्ञान बिना मात्र द्रव्य से मुनिर्निग भी धारण करना काय-साधक नहीं हो सकता है। यही बात भगवन् कुन्दकुन्द स्वामी ने भी प्रश्न-सार ग्रन्थ के चारित्राधिकार में गाथा २३३ में कही है कि-

आगमहीणो समणो गोवापाणं पर त्रियाणादि ।
अदिजाणंतो अह्वे खवेदि कम्मामणि किध भिक्खु ॥

ऐसी शुद्धता चौदहवें गुणस्थान के अंतिम समय में ही होती है। चारित्र्य नामक गुण की शुद्धता चारहवें गुणस्थान के प्रथम समय में होती है परन्तु अयावाध गुण अग्राहना गुण, शुभ्रत्वगुण, अगुरुलघुगण, अमूर्तस्वगुण और निष्प्रियत्व गुण की शुद्धता चौदहवें गुणस्थान के अंत में ही होती है। ऐसी शुद्धता का नाम आत्माका चारित्र्य है ऐसी शुद्धता होते ही आत्मा सिद्ध पदकी प्राप्ति कर लेता है।

आत्मा में अनंत गुण हैं इनमें से जैसे ज्ञान और दर्शन चेतना देखने का गुण है वैसेही लब्धि और उपयोग रूप रहते हैं, ऐसा आगम में लिखा है। यह सोचकर बहुत से जीव भ्रष्टादि गुणोंको भी लब्धि व उपयोग रूप मान-लेते हैं एवं अपने बनाये दृश्ये शास्त्र में भी लिख देते हैं। परन्तु यह विचार नहीं करते हैं कि ज्ञान और दर्शन चेतना को लब्धि और उपयोग रूप किस अपेक्षा से कहा है और इसका क्या कारण है? इस विषयका ज्ञान न होने से भ्रष्टागुण-सम्यग्दर्शन को भी लब्धि और उपयोग रूप मान लिया करता है। जैसे भेषिक राजा चायक सम्यग्दृष्टि था परन्तु जब उसने आत्मघात किया तब उसका सम्यग्दर्शन लब्धि रूप था परन्तु उपयोग रूप नहीं था—यह

उसका कहना गलत है अर्थात् अज्ञान भाव है। क्योंकि छद्मस्य अवस्था में आत्मा का ज्ञान पराधीन है इसलिए ज्ञान करने में पांच इन्द्रिय और द्रव्य मनकी सहायता लेनी पड़ती है। इस अपेक्षा से ज्ञान और दर्शन चेतना में लक्षि और उपयोग का भेद पड़ता है अर्थात् जिस इन्द्रिय में ज्ञान उपयोग रूप है, बाकी की इन्द्रियों में ज्ञान लक्षि रूप है। अथवा जब मति ज्ञान उपयोग रूप है तब श्रुतादि और ज्ञान लक्षिरूप हैं, परन्तु श्रद्धादि गुणों का देखना जानना आदि कार्य नहीं है। वह तो मिथ्यात्व रूप हो या सम्यग्दर्शन रूप हो, दो में एक अवस्था तो जरूर रहेगी। यदि सम्यग्दर्शन रूप अवस्था हो तो खाते पीते भोग करते सोते समय श्रद्धा गुण की सम्यग्दर्शन रूप अवस्था तो है वह गुण अवस्था बिना तो रहता ही नहीं, इसी कारण श्रद्धादि गुणों में लक्षि और उपयोग का भेद पड़ता ही नहीं है परन्तु लक्षि और उपयोग का भेद मात्र ज्ञान तथा दर्शन चेतना में ही पड़ता है ऐसी श्रद्धा रखना चाहिये।

चतुर्थे गुणस्थान में चायक सम्यग्दर्शन प्राप्त हुए बाद जैसे २ गुणस्थान बढ़ता है ऐसी २ सम्यग्दर्शन में भी स्वच्छता की वृद्धि होती है ऐसी अमुक जीवों की धारणा है एव अपने बनाये शास्त्र में इसी प्रकार लिख भी देते हैं—

कि चतुर्थ गुणस्थान में जो चायक सम्यग्दर्शन है वह चायक सम्यग्दर्शन बढ़ते २ तेरहवें गुणस्थान में बहुत वृद्धि को प्राप्त होता है । अर्थात् जाज्वल्यमान ज्योति रूप होता है । यह सब मिथ्या भ्रम है । किम कर्म ने सम्यग्दर्शन की वृद्धि को रोक रखी थी कि पीछे से सम्यग्दर्शन में जाज्वल्यमान ज्योति रूप वृद्धि हो गई ? विचार तो करो कि जहाँ प्रतिपत्नी कर्म ही नहीं हैं तब गुण में वृद्धि किस कारण से होती है । शुद्ध अवस्था में पद्गुण-हानि वृद्धि होती है वह तो स्वभाव रूप परिणति है । इसमें तो वृद्धि और हानि रूप अवस्था होते विचार की वृद्धि और हानि नहीं है वह तो सद्गुरु स्वभाविक अनादि अनंत अवस्था है । ऐसी पद्गुण हानि वृद्धि तो सर्व द्रव्यों में होती रहती है क्योंकि पदार्थ का स्वभाव ही ऐसा है । चतुर्थ गुण स्थान में जो चायक सम्यग्दर्शन है वही चायक सम्यग्दर्शन केरली तथा विद्ध परमात्मा में है, चायक सम्यग्दर्शन में किंचित् फर्क नहीं है । फर्क तो तब हो सकता है जब सामने रोक्ने वाले प्रतिपत्नी कर्म का सङ्घात हो, परन्तु चायक सम्यग्दर्शन में प्रतिपत्नी कर्म का अत्यंत अभाव है, जिस कारण उसमें कुछ भी वृद्धि नहीं होती है ।

परमात्म प्रकाश ग्रन्थ में सराग सम्यग्दर्शन और वीतराग सम्यग्दर्शन ऐसा जो दो भेद बताया है वह तो चारित्र्य की अपेक्षा से ही रखा है परन्तु सम्यग्दर्शन में मरागता और वीतरागता होती ही नहीं है, क्योंकि सरागता और वीतरागता तो चारित्र्य गुणकी पर्याय है न कि श्रद्धागुणकी । बुद्धि पूर्वक रागका सम्यग्दर्शन में आरोपकर मराग सम्यग्दर्शन कह दिया जाता है, और अशुद्धि पूर्वक रागका सम्यग्दर्शन में आरोपकर कहा जाता है कि वीतराग सम्यग्दर्शन । परन्तु यथार्थ में सम्यग्दर्शन में न सरागता है न वीतरागता है, वह तो श्रद्धा नाम के गुण की एक शुद्ध निर्मल पर्याय है । सराग और वीतरागता का भेद चारित्र्य गुण में ही पड़ता है ।

सम्यग्दर्शन को अवगाढ और परम अवगाढ जो कहा जाता है वह भी पर गुणों की अपेक्षासे कहता जाता है । सम्यग्दर्शन में तो न अवगाढ पना है न परमावगाढपना आता है । वह तो जो है सोही है । परन्तु चारित्र्य गुण की शुद्धता अर्थात् वीतरागता होने से उसका सम्यग्दर्शन में आरोप कर अवगाढ सम्यग्दर्शन कहा जाता है, और ज्ञान-गुण की शुद्ध अवस्था होने से अर्थात् केवल ज्ञान होने से उसका आरोप सम्यग्दर्शन में परमावगाढ सम्यग्दर्-

र्शन कहा जाता है परन्तु सम्यग्दर्शन में अवगाढ और परमावगाढ रूप शुद्धता भी बढ़ती नहीं है वह तो जैसी है वैसी ही है ।

उसी प्रकार यथाख्यात चारित्र की पूर्णता ग्यारहवें बारहवें गुणस्थान के पहले समय में हो जाती है परन्तु चौदहवें गुणस्थान में परम यथाख्यात जो कहा जाता है वह तो पर गुणकी अपेक्षा से कहा जाता है । योग गुण की शुद्धता का आरोप चारित्र में कर कहा जाता है कि परम यथाख्यात चारित्र है तो भी चारित्र गुण में शुद्धता का कुछ बटवारा होता ही ऐसा नहीं है । यथाख्यात चारित्र तो जैसा है वैसा ही है परन्तु परम यथाख्यात चारित्र मात्र योग गुण की शुद्धता की अपेक्षा से कहा जाता है ।

प्रश्न—सम्यग्दर्शन होने में क्रिमरी वाणी पाषाण निमित्त पडती है अर्थात् निश्चय सम्यग्दृष्टि की या व्यवहार सम्यग्दृष्टि की ?

उत्तर—जिस जीवको दशना लब्धि प्राप्त हो चुकी है अर्थात् जो जीव को छह द्रव्य, नौतत्व, पचास्तिक्काय आदिक का शाब्दिक ज्ञान है, मात्र ज्ञान नहीं है एसा अभवा के मुख से वाणी निकलती है वह

दर्शन होने में कारण कही है। ऐसी वाणी निम्के मुखसे निकलती है ऐसा जीवोंको व्यवहार सम्यग्दृष्टि कहा है। दर्शन पाहुड गाथा २६ में कहा भी है कि—

छह द्रव्य एव परतथा पचत्थी सत्त तच्च णिदिट्ठा।
सद्दहइ ताण रुव सो सद्दिट्ठी सुणेयव्वो ॥

अर्थ—छह द्रव्य, नौ पदार्थ, पाच अस्तिकाय, सप्त तत्त्व यह जिन वचन में जैसे कहें तिनका स्वरूप को जो भ्रद्धान करे सो व्यवहार सम्यग्दृष्टि जानना।

शंका—व्यवहार सम्यग्दृष्टि की वाणी सम्यग्दर्शन में कारण जैसे पड सकती है क्योंकि कहा है कि सत्त को सत्त निमित्त होता है परन्तु अमत निमित्त सत्त को नहीं होता है ?

समाधान—वक्त्र का भाव सुना नहीं जाता है परन्तु श्रोतः वक्त्र की वाणी सुनते हैं। वह वाणी शुभ योग है। और वही व्यवहार सम्यग्दृष्टि का वचन रूप शुभ योग देशना लब्धि में कारण पडती है, परन्तु व्यवहार सम्यग्दृष्टि का भाव आपको कारण नहीं पडता है। वचन योग शुभ हो और भाव मलीन हो सकता है। जैसे एक मनुष्य सुंदर कंठ से मङ्गल स्तोत्र मंदिर में बोल रहा है और उस का भाव स्त्रीके रूप देखने में है। एसे जीवका वचन योग

सुनकर दूसरा जीव पुण्य वाध सकता है परन्तु उसका भाव देखकर पुण्य नहीं वाधता है। इसी प्रकार व्यवहार सम्यग्दृष्टि का शुभ वचन योग देशना लङ्घि में कारण पड़ता है परन्तु उसका भाव नहीं।

जैसे अत्रती सम्यग्दृष्टि में वर्तमान में मुनि पर्याय का भाव नहीं है तो भी वचन द्वारा वह कह सकते हैं कि मुनि पर्याय ऐसी होती है। वह उसका कहना क्या मत्स्य नहीं है ? परन्तु उसका उस वचन अनुकूल भाव नहीं है। जैसे गौतम गणधर ने वचन द्वारा सूत्र सापरायका, वीतराग दशा का और केवल ज्ञान का स्वरूप प्रतिपादन कर दिया तो क्या उसका भाव तद्रूप है ? नहीं है, तो भा उसका वचन कमलाना होने में परपरा कारण है। ऐसे ही व्यवहार सम्यग्दृष्टि का वचन योग देशना लङ्घि में साक्षात् कारण है और सम्यग्दर्शन होने में परपरा कारण है।

जैसे अंधे आदमी के पास में जलती लालटेन है, वह अंधे को रास्ता दिखाने में निमित्त नहीं है तो भी वह लालटेन दूसरे जीवों को रास्ता दिखाने में बाह्य निमित्त जरूर है।

वाणी निश्चय सम्यग्दृष्टि की ही होनी चाहिये, ऐसा कहना योग्य नहीं है, क्योंकि निश्चय सम्यग्दृष्टि स्वयं जब मिव्यात्त्व में चला जाता है तब तुरन्त उसे भी ज्ञान नहीं

होता । तब हम पर जीव कैसे निश्चय से रुह मरुते हैं कि यह निश्चय सम्यग्दृष्टि ही है । यह कहना अपने ज्ञानमा विषय नहीं है । इससे सिद्ध होता है कि देशना लब्धि व्यवहार सम्यग्दृष्टिसे वाणी सुनने से आप वह वाणी धारणा में लावे तो वाह्य निमित्त उन सक्षती है । यदि आप धारणा में न लावे तो साक्षात् तीर्थंकर देवकी दिव्य ध्वनि भी देशना लब्धि में अकार्यकारी है । सम्यग्दर्शन होने में वाणी साक्षात् कारण नहीं है परन्तु परम्परा कारण है । क्योंकि देशना लब्धि तो अमध्य जीवको भी हो सकती है तो भी अमध्य जीवको सम्यग्दर्शन कभी भी नहीं हो सकता । इससे सिद्ध हुआ कि वाणी परम्परा कारण है ।

अमुरु जीवों की ऐसी धारणा है कि सम्यग्दर्शन होने में अभ्यन्तर निमित्त आत्मा स्वयं है एव अमुरु जीव कहते हैं कि अभ्यन्तर निमित्त पर सम्यग्दर्शन आत्मा है, ऐसा उनका कहना एव शास्त्रों में लिख देना उचित नहीं है । प्रथम तो आत्मा यदि अभ्यन्तर निमित्त होता है, तो आत्मा तो त्रिकाली द्रव्य है वह अभी तक निमित्त होकर सम्यग्दर्शन की प्राप्ति क्यों न करदी ? सम्यग्दर्शन तीन प्रकार का है । १ उपराम २ चयोपशम ३ क्षायक । आत्मा एक है, और सम्यग्दर्शन तीन प्रकार का कैसे

हो सकता है ? इससे सिद्ध होता है कि सम्यग्दर्शन होने में आत्मा अभ्यन्तर निमित्त नहीं है। दूसरा पक्ष कहता है कि सम्यग्दर्शन होने में अभ्यन्तर निमित्त पर-सम्यग्दृष्टि आत्मा है। परन्तु पर आत्मा अपना अभ्यन्तर निमित्त कैसे हो सकता है क्योंकि पर आत्मा के माथ में अपना निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध नहीं है। अपना निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध तो अपना ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म है न कि पर जीव। इससे सिद्ध होता है, कि सम्यग्दर्शन होने में अभ्यन्तर निमित्त दर्शन मोहनीय कर्म का उपशम, क्षयोपशम एव क्षय है। नियमसार ग्रन्थ में गाथा ५३ में भी कहा है कि—

सम्मत्तस्स णिमित्तं, जिणसुत्ता तस्स जाणया पुरिस्ता ।
अतरहेयो भण्णिदा दंसणमोहस्स खयपहुदी ॥

अर्थ—सम्यग्दर्शन होने में बाह्य निमित्त जिनवाणी तथा जिनवाणी के ज्ञानवाले पुत्र्य हैं और सम्यग्दर्शन होने में अभ्यन्तर निमित्त दर्शन मोहनीय कर्म का उपशम, क्षयोपशम तथा क्षय है।

समयसार पुण्य अधिकार में गाथा १६१- में कहा
भी कि—

सम्मत्तपडिणिवद्धं मिच्छत जिणवरेहि परिकहिय ।
तस्सोदयेण जीवो मिच्छाद्विट्ठित्ति णायव्यो ॥

अर्थ—सम्यक्तरुका रोक्नेवाला मिथ्यात्व कर्म है, ऐसा जिनेन्द्रदेव ने कहा है। उस मिथ्यात्व कर्म के उदय से जीव मिथ्यादृष्टि हो जाता है, ऐसा जानना चाहिये।

इससे सिद्ध होता है कि सम्यग्दर्शन होने में अभ्यन्तर निमित्त न स्वयं आत्मा है और न पर सम्यग्दृष्टि आत्माएँ हैं परन्तु दर्शन मोहनीय कर्म का क्षय, उपशम और क्षयोपशम अभ्यन्तर निमित्त है।

अमुक जीवों की ऐसी श्रद्धा है एव अपने बनाये हुये शास्त्र में लिखे भी देते हैं कि श्रद्धा में जोर मारने से चारित्र गुण की निर्मल पर्याय प्रगट होती है। ऐसा जीवों को अने बात का स्वरूप का ज्ञान न होने से वह अप्रतिबुद्ध आत्मा है। प्रथम तो चारित्रगुण में श्रद्धा गुणका अन्योन्य अभाव है। दूसरी बात यह है कि श्रद्धा गुण में यदि जोर मारने से चारित्र गुण की निर्मल पर्याय प्रगट होती है तो सर्वार्थ सिद्धि के देवता श्रद्धावान है वह वही श्रद्धामें जोर मार कर पचमादि गुणस्थान रूप चारित्र गुण

श्री निर्मल पर्याय क्यों नहीं प्रगट करता है ? तेनीस सागर तत्र उमने श्रद्धा म जोर क्यों नहीं मारा ? तीसरी बात यह कि श्रद्धा म जोर मारा ही नहीं जाता है । श्रद्धा तो एक ही प्रकार की होती है ? श्रद्धा तो लक्ष्मिन्दु का नाम है और लक्ष्मिन्दु एक ही रहता है । जैसे चारित्र्य गुण अश २ में शुद्धता प्रगट करता है उसे श्रद्धा गुण में पटवारी होती ही नहीं है । वह जैसा चतुर्थ गुणम्यान म प्रगट होता है वैसा ही केवल ज्ञान में भी है एव सिद्ध परमात्मा में भी है । इसे सिद्ध होता है कि श्रद्धा में जोर मारा ही नहीं जाता है, परन्तु जितना २ अश में रागद्वेष की निवृत्ति होती जाती है उतना २ अश में चारित्र्य गुण में निर्मलता प्रगट होती है । परन्तु जिनका रागद्वेष छोडने का अभिप्राय नहीं है और निर्मल प्रवृत्ति करना है वह जीव समते हैं कि श्रद्धा में जोर मारने से चारित्र्य गुण की निर्मल पर्याय प्रगट होती है ।

लक्ष नियम से एक ही होता है । लक्ष में बटवारी कभी भी नहीं होती है । सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि में लक्ष्मिन्दुका तो अन्तर है । सम्यग्दृष्टि का लक्ष निरन्तर नापक स्वभाव पर ही रहता है वह उमकी कोई भी अवस्था म भूलता है नहीं है । और मिथ्यादृष्टि तो म ज्ञायक स्वभावी

ह-यह जानता अद्धता ही नहीं है । वह तो जीवतत्त्व की छोड़ कर अ-य तत्त्वको ही आत्म तत्त्व मान रहा है । जैसे सुनार के लक्ष में सौटच का सोना निरतर रहता है—खाते चरत, पीते चरत, सोते चरत, लड़ाई करते चरत, वह उस को भूलता ही नहीं है । सौटच को ही यथार्थ सोना जानता है, मानता है, परन्तु अशुद्ध सोने को सौटच नहीं मानता है, नहीं जानता है । ऐसे ही सम्यग्दृष्टि आत्मा मात्र जीव तत्व को अर्थात् ज्ञायक स्वभाव को ही अपना रास स्वरूप मानता है, अद्धता है । वह उसको खाते पीते सोते बैठते लड़ाई करते, भोग करते भूलता ही नहीं है । वह ज्ञायक स्वभाव में जोर क्या मारता है वह तो जैसा है तैसा ही तीनों काल में है, परन्तु मिथ्यादृष्टि अजीवतत्त्व को जीव तत्त्व मानता है अर्थात् सयोगी पुद्गलीक पर्याय को आत्मा मान रहा है । यह दोनों में फरक है-अन्तर है ।

तत्त्वार्थ छत्र में लिखा है कि 'मतिश्रुतावधिमन' पर्यायकेरलानि ज्ञानम् (६-१) तत् प्रमाणे (१०-१) आद्ये परोक्षम् (११-१) प्रत्यक्षमन्यत (१२-१) "इसमें बहुत जीव महान गलती करते हैं और अपने बनाये हुए शास्त्रों में लिखते हैं कि—“अवधिज्ञान, मन-पर्याय ज्ञान और करल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है ।” परन्तु विचार भी

नहीं करते हैं कि उसमें दो ज्ञान अवधि और मन-पर्यय
 क्षयोपशम ज्ञान हैं वह प्रत्यक्ष कैसे हो सकते हैं ? अधि
 ज्ञान और मन पर्यय ज्ञान को वे इन्द्रियाँ एव मन
 की सहायता बिना जानता है ऐसा लिखते हैं । परन्तु इसमें
 उनकी महान गलती ही है । अधिज्ञान और मन
 पर्यय ज्ञानको जो एक देश प्रत्यक्ष कहा है उसका इतना
 ही अर्थ है कि अधिज्ञान और मन-पर्ययज्ञान में
 इन्द्रियों की सहायता की जरूरत नहीं है, परन्तु क्षयोपशम
 ज्ञान होने से वहाँ मन की सहायता जरूर लेनी ही पड़ती
 है । यदि मन की सहायता न लीजाये तो अधिज्ञान और
 मन पर्यय ज्ञान क्षयोपशम शक्ति होते हुए भी वह
 ज्ञान उपयोग रूप कार्य नहीं कर सकता, मात्र मत्ता रूप
 लङ्घि में रहेगा उपयोग में तब ही कार्य करेगा जब
 मन की सहायता ली जावेगी । जब तक क्षयोपशम ज्ञान
 है तब तक अज्ञान भाव कड़ा है और सही मार्गणा
 क्षयोपशम ज्ञान तक ही मानी जाती है । चायक ज्ञान में
 न मज्ञी और न असज्ञी पना है परन्तु दोनों विरुद्धसे रहित
 है । क्षयोपशम ज्ञान को सापेक्ष ज्ञान कहा जाता है और
 सापेक्षता यही अर्थ है कि देखने में परकी अपेक्षा रखे ।
 उमीका नाम सापेक्ष है । परन्तु निरपेक्ष ज्ञान तो मात्र चायक

ज्ञान है जो देखने में मोड़ की अपेक्षा नहीं रखता है, परन्तु आत्मा के सर्व प्रदेशों से त्रिफलवर्ती चराचर सर्व पदार्थों को सम्यक् मात्र में जानता है इससे विद्व होता कि अधि ज्ञान और मन पर्यय ज्ञान क्षयोपशम ज्ञान होने से पराधीन ज्ञान है और उनमें द्रव्य मन की सहायता ली जाती है । पचाष्याय के पूर्वाध खण्ड की गाथा ६६६-७०५ में भी यह बात लिखी है । एव प्रवचनसार ग्रन्थ के ज्ञानाधिकार की गाथा ५७ में भी यह बात सिद्ध की है ।

तत्त्वार्थ सूत्र में लिखा है कि—“मतिभ्रूतावधयो विपर्ययश्च” (२१ १) यह सूत्र निमित्त की अपेक्षा से बनाया गया है । यथार्थ में विचारा जाय तो ज्ञान कभी भी मिथ्यात्व रूप होता ही नहीं है । क्योंकि मिथ्यात्व श्रद्धा गुण की पर्याय है, जब मति श्रुत अधि आदि ज्ञान गुण की पर्याय है । श्रद्धा गुणों घात करने वाली मिथ्यात्व नाम की द्रव्य कर्म की प्रकृति है । जब ज्ञान गुण को घात करने वाली पाच नानाकरण द्रव्य कर्म की प्रकृति है जिस कारण से ज्ञानगुण की अस्थिति भी पाच ही होती है । (१) मतिज्ञान (२) ध्रुतज्ञान (३) अधिज्ञान (४) मन पर्यय ज्ञान (५) केवलज्ञान । परन्तु कुर्मति कृश्रुत और कुअधि नाम की न ज्ञान की अस्थिति है और

■ उम प्रहार की मानाचरण कर्म की प्रकृति है। ज्ञान को जो मिथ्या ज्ञान कहा जाता है वह तो भ्रमण की मिथ्यात्व की पर्याय का अपेक्षा से कहा जाता है। सम्प-
 र्गन होना ही उमी ज्ञान को सम्यग्ज्ञान कहा जावेगा।
 और मिथ्यादर्शन होना से वही ज्ञान को निष्प्रज्ञान कहा जावेगा। यथाथ म ज्ञान तो जो है सो ही है। ज्ञान के कमी सम्बन्ध और मिथ्या होता ही नहीं है। जैसा ज्ञान के पाम घन होने से उमको घनी कहा जाता है और घन के अभाव में उम ही मनुष्य को निर्जन कहा जाता है। जो भी मनुष्य तो वही का वही है, घन को निर्जन घन की अपेक्षा से ही कहा जाता है। उम प्रहार ज्ञान को मिथ्या और सम्बन्ध सम्पदर्शन और निष्प्रदर्शन की अपेक्षा से कहा जाता है तो भी ज्ञान तो है ही है।

ज्ञान का कार्य मात्र ज्ञान ही है। ज्ञानको जो मद्य आदि दोष दिया जाता है वह ज्ञान के अभाव से ही यथार्थ में दिया जाता है। ज्ञान में कभी दोष ही नहीं है। जैसे जेवना में कहीं कल्पना करना दोष कहा जाता है। जन्तु रूप में विचार ज्ञान के परिष्कृत में जन्तु रूप ही

को मोनकर भय क्यों उत्पन्न होता । परन्तु भय होता है और भय से रचने की कोशिश भी करता है । इससे मिद होता है कि ज्ञान ने सर्प रूप ही परिणामन किया है । परन्तु जेवली की अपेक्षा से ज्ञान को निपरीत ज्ञान कहा जाता है तो भी ज्ञान की अपेक्षा से ज्ञान सत्य ही है । ज्ञानका कार्य मात्र जानना ही है । जितना कम जानता है वही मात्र ज्ञानका दोष है और ऐसा होना प्रतिपत्ती कर्मों के कारण से हो रहा है । जितना अज्ञान में कर्मों की सत्ता है उतने अज्ञानों में ज्ञानकी नियम से हीन पयोय है और ज्ञाना-वर्णन द्रव्य कर्म के अभाव में ज्ञान की पूर्ण अवस्था हा जाती है ।

समयसार ग्रन्थ में लिखा है कि बन्ध के कारण मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरत भाव हैं । यहाँ अज्ञान का अर्थ यदि मिथ्यात्व कृपा जावे तो भी गलत है क्योंकि मिथ्यात्व तो अलग बन्धका कारण दिखाया है तब अज्ञान को मिथ्यात्व कहना उचित नहीं है । तब क्या अज्ञान का अर्थ ज्ञान का न होना करना चाहिये ? यदि ज्ञानका न होना किया जावे तो ज्ञान का होना या न होना बन्धका कारण नहीं है । यदि ज्ञान का हीनपना और ज्ञानका विशेषपना बन्धका कारण माना जावे तो हीनज्ञानवाले को बहुत बन्ध और विशेष ज्ञान

बालों को कम बन्ध होना चाहिये । परन्तु ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है क्योंकि मुनि के हीन ज्ञान है और बन्ध भी कमती है और मर्त्याभिद्धि दवरु ज्ञानशक्ति गहृत होते हुए भी बन्ध विशेष है । इससे सिद्ध हुआ कि ज्ञान न कम और विशेष होना बन्ध का कारण नहीं है । अज्ञान का अर्थ कषाय सहित ज्ञान उपयोग का नाम है । अयोत् निस ज्ञान के पीछे कषाय का पुञ्ज है उमीका नाम अज्ञान है और कषाय बन्ध का ही कारण है यह न्याय से सिद्ध होता है ।

ज्ञानका कार्य घूम के देखना नहीं है परन्तु ज्ञानके पीछे इच्छाएँ लगी हैं जिससे ज्ञान स्थिर न रहकर छिप कर देरता है । इसमें जो इच्छाएँ हैं वे ही अज्ञान उपयोग कही जाती हैं ।

नियमसार ग्रन्थ में शुद्धोपयोगाधिकार में प्रश्न उठाया गया है कि (गाथा न० १६१) दर्शन चेतना आत्माको जानती है और ज्ञान चेतना पर पदार्थ को जानती है । इसका यह अर्थ नहीं है कि आत्मा को ज्ञान चेतना जानती ही नहीं है । इसका ठीक २ ज्ञान करना चाहिये । यथाथ म तो आत्माका दर्शन चेतना सामान्य अवलोकन करती है और चेतना विशेष अवलोकन करती है ।

की अपेक्षा से दर्शन चेतना आत्मा को अग्रएड देखती है, जिसे देखने में गुण गुणी भेद नहीं है, गुण पर्याय भेद नहीं है, परन्तु अमेद रूप आत्मा को अग्रएड रूप में देखती है। अर्थात् ज्ञानघन रूप चैतन्य पिंड देखती है। यही देखना समयदर्शन अर्थात् अद्भुत या विषय है अर्थात् लक्ष है जिसको जीव तत्त्व कहा जाता है। इस रूप से देखने का नाम सामान्य अवलोकन है। ज्ञान चेतना आत्मा के अनंत गुण तथा उष्णी पर्याय को जानती है। दर्शन चेतना ने अग्रएड आत्मा को देखा और ज्ञान चेतना ने अनंतगुण पर्याय का विशेष समूह रूप जो आत्म द्रव्य है उसको देखा। अर्थात् दोनों ने आत्मा को देखा है। पर द्रव्य की अपेक्षा से दर्शन चेतना एक ज्ञेय से दूसरे ज्ञेय को देखने के लिये ज्ञानोपयोग लगाता है तब एक ज्ञेय से दूसरे ज्ञेय के बीच में जो क्षेत्र और कालका अंतर पड़ता है उसका नाम सामान्य अवलोकन है जिसे देखना निर्विकल्प रूप है और ज्ञान चेतना ज्ञेयको देखता है उसीका नाम विशेष अवलोकन है। दर्शन चेतना ने जो सामान्य अवलोकन किया। वह यथार्थ में वचन से अगोचर है तो भी ज्ञान में अधिरूता है और ज्ञेय को देखता है वह ज्ञान का ही काय है।

नियममात्र ग्रन्थ के जीवाधिकार की गाथा १५ की टीका में अखण्ड त्रिकाल कारण शुद्ध पर्याय आत्मा म है, ऐसा लिखा है। इसके विषय में किमी २ की ऐसी धारणा है कि त्रिकालिक शुद्ध कारण पर्याय कूटस्थ है। परंतु सोचिए तो मही की मोई वस्तु मसार में कूटस्थ नहीं है क्योंकि मर्व पदार्थ सत हैं और मत का लक्षण उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यात्मक है। सो कूटस्थ मानना न्याय युक्त नहीं है। ऐसी कूटस्थ अवस्था मानने वाले जीवने मर्व पदार्थ परिवर्तनशील हैं, जमा माना नहीं। उत्पाद-व्यय-त्रौव्य एक समय की अवस्था है। एक समय का अवस्था होते हुए भी तीनों ही स्वरूप हैं। उत्पाद है वह व्यय और ध्रौव्य नहीं है। व्यय है वह उत्पाद ध्रौव्य नहीं है, और त्रौव्य है वह उत्पाद-व्यय नहीं है। वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है। अब सोचिए आपनों तीन में से अर्थान् उत्पाद व्यय त्रौव्य में से एक का ही ज्ञान होना चाहिये ? अर्थान् मत्र उत्पाद का ज्ञान करोगे तब व्यय का ज्ञान नहीं होगा। और त्रौव्य का ज्ञान करोगे तब उत्पाद का ज्ञान नहीं होगा। वस्तुका स्वरूप ऐसा होते हुए कूटस्थ जीवों को भूत और मरिष्य का ज्ञान कैसे है। उम का क्या कारण है ? उम पर विचार करने से प्रतीति

होता है कि जो हमको भूत भविष्य या ज्ञान कराता है वही अस्रएण्ड त्रिकाली कारण शुद्ध पर्याय है । वह कारण शुद्ध पर्याय न होवे तो एक समय के पहले की अवस्थाका ज्ञान नहीं हो सकता है । इसलिय अस्रएण्ड अनादि अनंत त्रिकालिक कारण शुद्ध पर्याय कूटस्थ नहीं है, परन्तु परिणमनशील है और वह सब जीवात्मा में है ।

शुका—अस्रएण्ड त्रिकालिक कारण शुद्ध पर्याय कूटस्थ है वह तो द्रव्यार्थिक नय से कहा है ?

समाधान—कारण परमात्मा द्रव्यार्थिक नयका विषय है परन्तु कारण पर्याय द्रव्यार्थिक नय का विषय नहीं है । क्योंकि यह पर्यायार्थिक नय का विषय है । मूल गाथा भी तो पर्यायार्थिक नय का विषय है इसकी टीका भी तो पर्यायार्थिक नय से की जावेगी या द्रव्यार्थिक नय से, निवारना चाहिये । क्योंकि द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय दोनों परस्पर विरोधी हैं । देखिये मूल गाथा—
 एरण्णारयतिरियसुरा, पज्जायाते विभात्रमिदि भण्णिदा
 कम्मोपधि वित्रज्जिय, पज्जायाते सहात्र मिदि भण्णिदा

अर्थ—नर नारकी तिर्यच और देव ये चार विभाव पर्याय रही गई हैं, जो पर्याय कर्मोंकी उपाधि से रहित है

वह स्वप्न पर्याय है ।

तत्त्वार्थ सूत्र में लिखा है कि "लङ्घ्युपयोगो भावेन्द्रियम्" (२-१४) इस का ठीक ० अर्थ समझना चाहिये । लङ्घि किमका नाम है और उपयोग किमका नाम है । ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वह तो लङ्घि है । लङ्घि आत्मा के अपूर्ण प्रदेशों में समान पाई जाती है । अमुक प्रदेशों में लङ्घि है और अमुक प्रदेशों में लङ्घि नहीं है ऐसा वस्तु स्वभाव नहीं है । क्योंकि आत्मा अखण्ड द्रव्य है, आत्मा का असंख्यात प्रदेश २ टुकड़ा नहीं है । छद्म जीवों का ज्ञानोपयोग पराधीन है, अर्थात् इन्द्रियों के आश्रित ज्ञान होता है । जिस समय आत्मा मतिज्ञान से देखता है उसी समयमें श्रुत ज्ञान लङ्घि रूप है और जब आत्मा श्रुत ज्ञान से देखता है तब मतिज्ञान लङ्घि रूप है । जिस समय आत्मा जिस इन्द्रिय द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है उस समय उसी इन्द्रिय में ज्ञान उपयोग रूप है और बाकी की इन्द्रियों में ज्ञान लङ्घि रूप है । जिस समय आत्मा चक्षु इन्द्रिय द्वारा तीर्थंकर की प्रतिमा देखता है उस समय हमारा ज्ञान चक्षु इन्द्रिय में उपयोग रूप है और शेष इन्द्रियों में ज्ञान लङ्घि रूप है ।

अन्तर हाथ के अमुक भाग में

मार के चमड़ी खराब अथोन् मुर्दा रूप बना दता है तब उतने भाग मे ज्ञान नहीं होता है, परन्तु घाती के भाग से ज्ञान होता है । इसका यह अर्थ नहीं है कि इतने हिस्से में आत्मा नहीं है परन्तु चमड़ी खराब होजानेसे इतने ही हिस्से में आत्माका ज्ञान लब्धि रूप है और घाती के हिस्से में उसी इन्द्रिय में ज्ञान उपयोग रूप है । जिस समय डाक्टर एक मनुष्य का ऑपरेशन करता है उस वक्त ओरोफार्म सु घाता है उस के बाद मनुष्य को किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है, इस का यह अर्थ नहीं है कि आत्मा ज्ञान रहित होगया है । परन्तु ओरोफार्म द्वारा जड़ इंद्रियों खराब होजाने से आत्मा के ज्ञान निमित्त क अभाव से उपयोग रूप कार्य नहीं करता है परन्तु उसी फल में ज्ञान लब्धि रूप है । भगवन कुन्दकुन्द स्वामी ने भी ज्ञान की पराधीनता का बात श्री प्रवचनसार ग्रन्थ क ज्ञानाधिकार को गाथा ५५ आदि में कहा है कि—

जीवो सय अमुत्तो मुत्तिगटो तेण मुत्तिणा मुत्त ।
ओगेण्ह त्ता जोम्ग जाणदिया तरण जाणादि ॥

अर्थ—स्वयं अमूर्त आत्मा मूर्त शरीर के प्राप्त होन से मूर्त शरीर द्वारा योग्य मूर्त पदार्थ को अवगृहीत कर

उसको जानता है अथवा नहीं जानता है, अर्थात् कर्मी जानता है कर्मी नहीं जानता है। यही बात पञ्चाध्यायी ग्रन्थ में गाथा ३००-३०१ में भी कहा है कि—

ऐतेषु हेतुभूतेषु सत्सु सद्भान् सभवात् ।

रूपेणैकेन हीनेषु ज्ञान नार्थापयोगि तत् ॥३००॥

अस्ति तत्र विशेषोऽयं विना बाह्य न हेतुना ।

ज्ञान नार्थापयोगीति लब्धिज्ञानस्य दर्शनात् ॥३०१॥

अर्थ—पंचेन्द्रिय कर्म, भानसकर्म, पर्याप्तकर्म, इन्द्रियादिक की रचना, सूर्यादिक का प्रकाश अन्य दशस्य सस्कार आदि समस्त निमित्तों के सद्भाव में ही वस्तु का ठीक-से ज्ञान होना समभव है। यदि इन कारणों में से कोई भी निमित्त कम हो तो पदार्थ का ज्ञान नहीं हो सकता। यहाँ पर इतना विशेष समझना चाहिये कि क्षयोपशम (लब्धि) ज्ञान के होने पर भी बिना बाह्य कारणों के निमित्तों के मिले पदार्थ का ज्ञान (उपयोग रूप) नहीं हो सकता है।

आत्मा तीन काल में उपयोग छोड़ कुछ करता ही नहीं है ऐसा अमुक महाशयो की धारणा है। इतना ही नहीं बल्कि अपने बनाये हुए शास्त्रों में भी ऐसा लिख दिया

है। यह उन का कहना एव लिखना आगम विरुद्ध है। क्योंकि संसार अवस्था में आत्मा योग अर्थात् अपना आत्मीक प्रदेशों का हलन चलन करना, और उपयोग अर्थात् पुण्य भाव पाप भाव और वीतराग भाव ये दोनों कार्यों का कर्ता है, और मोक्ष अवस्था में मात्र वीतराग भाव रूप उपयोग का ही कर्ता है। योग को संसार अवस्था में कर्ता नहीं माना जायतो सब क्रिया जडकी होती है एसा मानने का प्रसंग आता है। आत्मा की क्रिया को जड की क्रिया मानना मिथ्यात्व भाव है। केरली परमात्मा का उपयोग शुद्ध होने पर भी उनके घटन और काय योग है इससे सिद्ध हुआ कि आत्मा संसार अवस्था में योग तथा उपयोग का कर्ता है।

पञ्चाध्यायी उतरार्द्ध में गार्था न ४०७ में स्वानुभूति को ज्ञान की पर्याय उपचार से कही है। यथार्थ में स्वानुभूति मतिज्ञान की पर्याय नहीं है। मति ज्ञान का कार्य अनुभव करना, जानना है। परन्तु मतिज्ञान का विषय सुख रूप होना या दुःख रूप होना नहीं है। सर्व अवस्था को ज्ञान ही जानता है। इसी कारण सर्व व्यवहार का आरोप ज्ञान में ही किया जाता है। परन्तु सुख का काय मतिज्ञान का नहीं है। एव आकुलता एव अनाकुलता ज्ञान की पर्याय नहीं

है वह तो चारित्र गुण की पर्याय है। जैसे २ गुणस्थान बढ़ता है उमी प्रकार स्वानुभूति भी बढ़ती है। इसका यह अर्थ नहीं है कि मतिज्ञानकी पर्याय विशेष बढ़ती है। जैसे शिवभूति मुनिको मतिज्ञान महाहीन था परन्तु चतुर्थगुणस्थान से उनमें स्वानुभूति विशेष थी इससे साबित होता है कि स्वानुभूति मतिज्ञान की पर्याय नहीं है परन्तु चारित्रकी पर्याय है। सर्वार्थसिद्धि के देवको परम शुक्ल लेश्या है परन्तु उसरी जो स्वानुभूति है उससे महान विशेष स्वानुभूति मुनि महाराज को भोजन वक्त पीत लेश्या में है। यद्यपि ज्ञानकी पर्याय सर्वार्थसिद्धि देवको विशेष है परन्तु स्वानुभूति मुनि महाराज जितनी नहीं है। ज्ञानावरण कर्म में स्वानुभूति नाम का कर्म नहीं है, परन्तु यद्यर्थ में अनन्तानुबन्धी कषाय के अभाव में स्वरूपावरण चारित्र होता है उसीका नाम तो स्वानुभूति है अर्थात् वह चारित्र गुण की पर्याय है। शास्त्रों में कहा है कि ज्ञानोपयोग दूसरी जगह पर होता है तो भी स्वानुभूति तो नियम से आत्मा में रहती है। इससे भी सिद्ध होता है कि स्वानुभूति की उपयोग के साथ विषम व्याप्ति है। ज्ञान लङ्घि और उपयोग रूप रहता है परन्तु आत्म शान्ति अर्थात् स्वानुभूति में लङ्घि उपयोग का भेद नहीं पड़ता है वह तो

निरन्तर रहती है । जितनी कषाय का अभाव है उतनी शान्ति स्वानुभूति पाते वक्त, लड़ाई में लड़ते वक्त एव निद्रा में भी अपना कार्य करती है । इसका नाम स्वानुभूति कहो, अनाकुल दशा कहो, चाग्रि गुण की शुद्धता कहो, कषाय का अभाव कहो, जो चाहे वह नाम रखो उसमें बाधा नहीं है, सब एक ही अर्थवाची है ।

गोम्मटसार तथा चौरीसठाना में लिखा है कि अवधि दर्शन चतुर्य गुणस्थान से होता है । तब क्या मिथ्यात्व में अवधि दर्शन होता ही नहीं है ? दर्शन चेतना विना ज्ञान चेतना होती ही नहीं यह सिद्धान्त है । अर्थात् सामान्य अवलोकन विना विशेष अवलोकन होता ही नहीं है । मिथ्यात्व गुणस्थान में विभगावधिज्ञान होता है तब विभगावधिदर्शन तो होता ही नहीं । तब विभगावधिज्ञान होने का कारण फल है । क्या अचक्षु-अचक्षु दर्शन पूर्वक विभगावधिज्ञान होता है ? नहीं, विभगावधिज्ञान के पूर्व अवधि दर्शन होना ही चाहिये ? अवधि दर्शन विना विभगावधिज्ञान होता ही नहीं है । तब गोम्मटसार में अवधिदर्शन चौथे गुणस्थान से होता है ऐसा क्यों लिखा ? दर्शन चेतना मिथ्या होता ही नहीं है, कारण कि सामान्य अवलोकन वचनातीत है । इसीलिये

उममें मंशपादि दीप होता ही नहीं । जब ज्ञान मिथ्या होता है इमीलिये मिथ्याज्ञान में सम्यक् अवधिदर्शन कहना उचित नहीं समझकर उसको चतुर्थ गुणस्थान से माना है । परन्तु यथार्थ में अत्राधिदर्शन मिथ्यात्व गुणस्थान में भी होता है । ऐसा अज्ञान रखना चाहिये । क्योंकि दर्शन चेतना पूर्वक ही ज्ञान चेतना होती है यह तो मिद्वान्त है ।

हरिक कर्म जो उदय में आता है वह नियम से फल देकर ही गिरता है । उदय में आया हुआ कर्म फल दिए बिना गिर पावे ऐसा मिद्वान्त नहीं है । तब हरिक कर्म क्या २ फल देता है इसका ठीक २ ज्ञान करना चाहिये । ज्ञानावर्णीय कर्म भी समय २ में उदय में आता है, वह अपना फल देकर ही गिर आता है । कर्म का फल नियम से आत्मा को बाधा देने वाला ही है ।

शुक्रा—इस अच्छी तरह से चक्षु द्वारा प्रतिमानी को देख रहे हैं और उसे देखने में कुछ बाधा भी नहीं होती है और उभी समय मज्जानाभ्रगादिकर्म का उदय है । तब उम उदय ने आत्मा को देखने में क्या बाधा डाली ? क्योंकि कर्म का फल तो नियम से बाधा देता ही है ?

समाधान—आत्मा अखण्ड द्रव्य है और उमको ज्ञानावर्णीय कर्म प्रदेशों में समान है । अमुक

प्रदेशों में अमुक् जातिका ही क्षयोपशम है ऐसा वस्तु का स्वभाव नहीं है। अर्थात् अमुक् प्रदेशों से रूप का ही ज्ञान हो, अमुक् प्रदेशों से रस का ही ज्ञान हो, अमुक् प्रदेशों से गंधका ही ज्ञान हो ण्मा स्वभाव नहीं है। तो भी संपूर्ण प्रदेशों से रूप आदिका ज्ञान न होने का क्या कारण है ? वर्तमान कर्म के उदय ने आपकी उस शक्ति को रोक रखा है कि यदि रूप का ज्ञान करना है तो चक्षु द्वारा ही करूँ। यदि रसका ज्ञान करना है तो रसना इन्द्रिय द्वारा ही ज्ञान करूँ। यह तो वर्तमान कर्मका उदय का फल है। यद्यपि क्षयोपशम सम्पूर्ण आत्म-प्रदेशों में समान है। इसीका नाम तो क्षयोपशमिक ज्ञान है अर्थात् सापेक्ष ज्ञान है। पर द्रव्य की अपेक्षा रहकर ज्ञान होवे उसीका नाम सापेक्ष ज्ञान है और जो पर द्रव्य की अपेक्षा बिना ही आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों से ज्ञान हो वही निर्विकल्प अर्थात् सायक ज्ञान है। यह दोनों ही ज्ञान में विशेषता है। क्षयोपशम ज्ञान परकी सहायता बिना होता ही नहीं है इस कारणतो बारहवें गुण-स्थान तक अज्ञान ज्ञान अथवा पराधीन ज्ञान कहा गया है।

चतुर्थ अणुगत का नाम सदारा सतोप अणुगत कहा

जाता है जिसका अर्थ बहुत से जीव स्वदारा में सतोष या स्वदारा भोगना यह अर्थ कर उसी को व्रत मानते हैं । परन्तु विचार भी नहीं करत हैं कि स्वदारा भोगने का भाव है वह व्रत कंसे हो सकता है ? परन्तु इसका अर्थ यह है कि पर दारा भोगनेके भाव का जो अभाव हुआ है वह व्रत है और स्वदारा भोगने का भाव है वह तो अव्रत है । उसी प्रकार शुद्ध आहार करने के भाव को बहुत से जीव पुण्य भाव मानते हैं परन्तु शुद्ध आहार करने का भाव तो पाप भाव है परन्तु अशुद्ध आहार करने का भाव जो मिट गया है वही पुण्य भाव है । शुद्ध आहार तो स्वदारा भोगने रूप है और अशुद्ध आहार पर दारा भोगने रूप है । परन्तु अशुद्ध आहार करने का भाव मिट गया वही पुण्य भाव है ।

तत्त्वार्थ सूत्र में नवम अध्याय में लिखा है कि "सगुप्ति-समितिधर्मानुप्रघापरिपहजयचारित्रैः" ॥ २ ॥ इसका अर्थ करने में जीव महान गलती करता है ।

कायको हिलाना नहीं, एक आसन में रखना, बोलना नहीं परन्तु मीन रखना और मन में पाप को चिन्तन न करना इसीको गुप्ति भाव कर उसी को धर्म मानता है परन्तु यह संवर भाव नहीं है । यह तो पुण्य भाव है ।

व्यवहार से संवर उड़ा जाता है परन्तु यथार्थ में वह तो पुण्य भाव है। उसका यथार्थ में सवर तो तेरहवें गुणस्थान के अंत में ही होता है क्योंकि यह तीनों योग हैं और योगका सवर केजली भगवान को भी तेरहवें गुणस्थान के अंत में ही होता है।

बहुत से जीव समिति को सवर मानते हैं परन्तु यह संवर भाव नहीं है। समिति तो प्रवृत्ति रूप है और प्रवृत्ति सवर कैसे हो सकती है। यह तो कर्म चेतना है और कर्म चेतना नो बन्ध का ही कारण है। मेरे द्वारा जीवों का घात न होवे इस अभिप्राय को लेकर चार हाथ जमीन शोधक चलना वह जीवों की रक्षा का भाव है और वह पुण्य भाव है सवर भाव नहीं है। एषणा समिति में तो ४६ दाप और ३२ अन्तराय टाल कर भोजन शुद्ध लेने का भाव है वह तो पुण्य भाव भी नहीं है वह तो पाप भाव है और समितिको सवर मानना मिथ्यात्व भाव है।

मुनि के दश धर्म "उत्तमक्षमामार्द्वार्जवशीचसत्य-सयमतपस्त्यागाक्रिञ्चन्यब्रह्मचर्याणि धर्म" उत्तम क्षमा आदिको जो धर्म कहा है वह तो व्यवहार धर्म है अर्थात् पुण्य भाव है। वह सवर भाव नहीं है क्योंकि इस धर्म का तो अमर्य द्रव्य त्रिगी मुनि भी पालन करते,

हैं। यथार्थ में धर्म तो वीतराग भाव का नाम है व्यवहार रूप पुण्य भाव रूप धर्म को संवर मानना मिथ्यात्व है। यह दशों प्रकार के मुनि धर्म पुण्य मात्र है। स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा में गाथा ४०८ म उदा भी है कि—

ऐदे दहप्पयारा पापक्कम्मस्स णासिया भणिया।
पुण्णस्स य सज्जणया पर पुण्यत्थं ण कायव्वा ॥

अर्थ—यह दश प्रकार के मुनि धर्म के जो भेद हैं वह पाप कर्म के नाश करने वाले तथा पुण्य कर्म को उत्पन्न करने वाले हैं परन्तु इनको मात्र पुण्य मात्र के अर्थ अंगीकार नहीं करना।

चारह प्रकार का भावना का भाव-अनित्य, अशरणा, ससार, एरुत्त, अन्यत्व, अशुचि, आश्रय, संवर, निर्जरा लोक, बोधिदुर्लभ और धर्म का चिन्तन करना संवर नहीं है। इसको तो व्यवहार से संवर कहा है। यथार्थ में यह तो पुण्य भाव है, यह तो कर्म चेतना के भाव है इसको संवर मानना मिथ्यात्व भाव है। संवर भावतो ज्ञान चेतना का नाम है। चिन्तन करने का भाव तो निरुत्पन्न है वह निरुत्पन्न रूप मात्र संवर कैसे हो सकता है? संवर तो निरुत्पन्नक भावना अर्थात् वीतराग मात्र का नाम है।

वाईस परिपह-क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, टणमण न नमता
 थरति, स्त्री चयो, निपत्रा, शग्ग्या, आक्रोश, रध,
 याचना, अलाम, रोग, ठग्गम्पर्श, मल, मत्कार, पुरस्फार,
 प्रणा, अज्ञान और अदर्शन को सहन करने के भाव को
 मरर कहा है। परन्तु यह तो व्यवहार से रहा है। यथार्थ
 म परिपह सहन करने का भाव पुण्य भाव है। यह तो कर्म
 चेतना है और कर्म चेतना रन्धन भाव है और मरर भाव
 तो ज्ञान चेतना का नाम है। वाईम परिपह के भाव को
 संवर मानना मिथ्यात्व है।

तत्त्वार्थ सूत्र के नरें अध्यायके तीमरे सूत्र म लिखा है कि
 "तपसा निर्जरा च" अर्थात् तप से निर्जरा होती है।
 यथार्थ में विचारा जावे तो बारह प्रकार के तप-अनशन
 अवमौदर्य, वृत्तिपरिसरयान, रसपरित्याग, विविन्नशग्ग्यासन,
 कायक्लेश यह बारह तप हैं और अभ्यतर तप प्रायश्चित्त, चिनय,
 वैवाष्ट्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान हैं इन बारह प्रकार
 के तप से निर्जरा नहीं होती है अर्थात् यह भाव निर्जरा
 तत्व नहीं हैं परन्तु इनसे पुण्य का बन्ध पडता है अर्थात्
 वह पुण्य तत्व हैं। तप के भाव से पाप की निर्जरा होती
 है और पुण्य बन्ध पडते हैं।

शुका-तव तप से निर्जरा क्यों कही ? -

समाधान—तप से निजरा जरूर होती है। परन्तु तप का लक्षण “इच्छा निगोध” कहा है। जहाँ इच्छा का अभाव होता है वहा निर्जरा होती है। परन्तु बारह प्रकार के तपमें इच्छा का अभाव नहीं होता है बल्कि इच्छा दब जाती है। जैसे आज उपवास का भाव रखा, परन्तु फल तो खाने का भाव है ? तब खाने के भाव का अभाव नहीं, हुआ परन्तु एक दिन के लिए खाने के भावको दबा दिया है।

शुका—इच्छा निरोध का अर्थ तो इच्छा रोकना है और उपवास में एक दिन के लिये इच्छा रोकी ही है ? तब निर्जरा क्यों न होवे ?

समाधान—इसमें निरोधका अर्थ रोकना नहीं है, परन्तु अभाव समझना चाहिये। क्योंकि अभाव भाव निर्जरा है और रोकना यह भाव पुण्य भाव है। जैसे एक मनुष्य ने सब वनस्पतिका त्याग कर मात्र ५० वनस्पति खाने की रखी है। इधर जो वनस्पतिका जीवन भर त्याग किया है वह तो निर्जरा भाव है। निर्जरा मंजीवन मर का त्याग होता है। उसी मनुष्य ने ५० वनस्पति में से ४० वनस्पति का अमुक मास के लिये त्याग किया और दश

वनस्पति खाता है। जो ४० वनस्पतिका अमुक् मास के लिये त्याग किया है वह पुण्य भाव है क्योंकि वहां अमुक् मास बाद उस वनस्पति को खाने का भाव है अतः भाव को इतना मास तक रोका है परन्तु इच्छा का अभाव नहीं हुआ है इसलिये रोकने के भाव से पुण्य बन्ध है और जो १० वनस्पति खाता है वह तो पाप भाव है। इसी प्रकार उपवास आदि में मात्र रोका जाता है परन्तु भावका, अभाव होता ही नहीं। इसलिये उपवासादि भाव पुण्य भाव हैं परन्तु निर्जरा के भाव नहीं हैं।

देखिये चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव बहुत ही उपवास करता है और पचम गुणस्थानवर्ती जीव एक दफा भोजन करता है, इन दोनों में निर्जरा एव आरभीरु शान्ति किसको विशेष है ? चतुर्थ गुणस्थान से पचम गुणस्थानवर्ती जीव में विशेष निर्जरा एव शान्ति है, क्योंकि पचम गुणस्थानवर्ती जीवको प्रत्याख्यान और संज्वलन कषाय का बन्ध पडता है जब चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीवको तीन कषाय का बन्ध पडता है। इससे सिद्ध हुआ कि अनशनादि तप से निर्जरा नहीं होती है परन्तु मात्र पुण्य बन्ध पडता है। यही बात श्री कुन्द-कुन्द स्वामीने प्रवचनसार ग्रन्थ के ज्ञानाधिकार की गाथा ६६ में कहा है कि—

देवदजदिगुरुपूजासु चैव दारणमि वा सुसीलेसु ।
उपवासादिसु रत्तो सुहोवओगप्पगो अप्पो ॥

अर्थ—देव, गुरु और यति की पूजा में, दान में सुशीलों में, तथा उपवामादि में जो आत्मा की प्रीति है वह शुभोपयोग रूप आत्मा के परिणाम हैं ।

सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि और शूच्यमापराय को संयम कहा गया है वह यथार्थ में संयम भाव नहीं है । परन्तु सयम भाव में मल उत्पन्न करना है अर्थात् वह तो पुण्य भाव है । त्रिकाल में सामायिक करना यह तो कर्म चेतना का भाव है—पुण्य भाव है । अठ्ठाईस मूल गुणों को यथार्थ पालन करना अथवा अठ्ठाईस मूल गुणों के दोष न लग जावे ऐसा जो शुभोपयोग इसी का नाम छेदोपस्थापना संयम है, वह पुण्य भाव है । यह मयम तो अमवी द्रव्य लिंगी भी पालन करता है । परिहार विशुद्धि संयम में भी प्राणियों की हिंसा का परिहार रूप शुभ विरूप का नाम परिहार विशुद्धि संयम कहा जाता है । यह भी पुण्य भाव है । संयम में मल लगाने वाला है । शून्यसापराय में शूच्य लोम का जो निरूप्य रह जाता है उमीका नाम शून्य सापराय संयम है यह भी पुण्य भाव है । यह संयम नहीं परन्तु संयम में दोष लगाने वाला है ।

इसी को व्यवहार संयम कहा जाता है। 'यथार्थ' में जो वीतराग भाव की प्राप्ति हुई है वही संयम है, और उसके साथ ही जो शम विरुद्ध है उसी को व्यवहार संयम कहा जाता है। यथार्थ में यह तो बन्ध के भाव हैं मयम भाव नहीं हैं। जैसे मैल सयुक्त शकर को शकर कहा जाता है परन्तु यथार्थ में मैल शकर नहीं है वह तो शकर का दोष है उसी प्रकार वीतराग भाव रूप शकर में यह आरोप मयम मैल रूप है। यह तो दोष है इसी का अभाव करने से ही यथार्थात् संयम की प्राप्ति होती है। इसके सद्भाव में यथार्थात् संयम की प्राप्ति होती नहीं है।

तदुक्तं सूत्रे म धर्म ध्यान के चार पाये दिखाये हैं।

(१) आज्ञा विचय (२) अपाय विचय (३) विपाक विचय (४) संस्थान विचय। यह धर्म ध्यान सम्यग्दृष्टि जीव को ही होता है ऐसा बहुत ग्रन्थों में लिखा है। चतुर्थ गुणस्थान में धर्म ध्यान का पहला पाया होता है। पचम गुणस्थान में धर्म ध्यान का दूसरा पाया होता है, छठवें गुणस्थान में धर्म ध्यान का तीसरा पाया होता है। और सप्तम गुणस्थान में धर्म ध्यान का चौथा पाया होता है। इसी प्रकार अलग २ ग्रन्थों में लिखा है। परन्तु यह परमार्थ नहीं है। यह धर्म ध्यान नहीं है। यह तो धर्म ध्यान के मल

है। अर्थात् धर्मध्यान में दोष है अर्थात् पुण्य भाव है। यह व्यवहार धर्मध्यान तो अभव्य मिथ्यादृष्टि को ही होता है। यथार्थ में धर्मध्यान तो वीतराग भाव का नाम है जो निश्चय धर्मध्यान है जो सम्यग्दृष्टि को ही होता है। अनन्तानुबन्धी कषाय का अभाव यह प्रथम पाया है, अप्रत्याख्यान कषाय का अभाव यह दूसरा पाया है, प्रत्याख्यान कषाय का अभाव यह तीसरा पाया है और प्रमाद का अभाव वह चौथा पाया है। इसी प्रकार परमार्थ अर्थ समझना चाहिये।

वस्तु से जीव ध्यान को ज्ञान गुण की पर्याय मानते हैं परन्तु उनकी यह मान्यता यथार्थ नहीं है। क्योंकि ध्यान तो तप है और तप रूप पर्याय चारित्र्य गुण की है परन्तु ज्ञान गुणही नहीं है। ऐसी श्रद्धा करना चाहिये।

शुद्धध्यान के चार भेद बतलाए हैं। (१) पृथक्त्ववितर्क (२) एकत्ववितर्क (३) शुद्धमक्रियाप्रतिपाति (४) व्युपरत क्रिया निवृत्ति।

पृथक्त्ववितर्क यथाय में शुद्धध्यान नहीं है वह तो शुक्लध्यान का मल है, शुक्लध्यान में दोष है। विकल्पको शुक्लध्यान नहीं कहा जाता है वह तो पुण्य भाव है परन्तु यह पुण्य भाव धर्म शुक्लध्यान का आरोप का व्यवहार

शुक्लघ्नान कहा जाता है। यथार्थ में शुक्लघ्नान की जो चारित्र गुणही पर्याय है वह तो बारहवें गुणस्थान के पहले समय में शुद्ध हो जाती है वहा ही चारित्र की अर्थात् शुक्लघ्नान की पूर्ति हो जाती है, परन्तु बाकी के तीन शुक्लघ्नान तो पर गुणों की शुद्धता की अपेक्षा से कह जाते हैं। दूसरे शुक्लघ्नान में ज्ञान वरण दर्शनावरण तथा अन्तराय कर्मों का नाश की अपेक्षा से कहा जाता है। तीसरा शुक्लघ्नान भोग के नाश के कारण से कहा जाता है तथा चौथा शुक्लघ्नान कार्माण शरीर के नाश के कारण से कहा जाता है। यह तो चारित्र गुण में उपाचर कर कहा जाता है, जैसे चारित्र तो जो है सो ही है जिस में कुछ घृष्टि होती ही नहीं है। परन्तु केवल ज्ञानकी प्राप्ति की अपेक्षा से उमी चारित्र को अवगाढ चारित्र कहा जाता है, और भोग के अभाव में परमावगाढ चारित्र कहा जाता है। यह तो सब कथन पर गुणों का आरोप कर कहा जाता है यथार्थ में तो मोहनीय कर्म के घयमें ही चारित्र गुणभी शुद्धता हो जाती है जिसको यथाख्यात चारित्र कहा जाता है बाकी क अवगाढ परमावगाढ आदि पर गुणों की शुद्धता की अपेक्षा से कहा जाता है।

तत्वाथे सूत्र में चतुर्धाध्याय मे लिखा है कि “आद्य तस्मिन् पीतान्तलेख्या” भवनत्रिक देवों में पीत तक चार लेख्या होती है। भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवों में पर्याप्त अवस्था में तो पीत ही लेख्या रहती है, परन्तु अपर्याप्त अवस्था में इन्हे कृष्ण नील और कापोत लेख्या रहती है। क्योंकि कर्म भूमियां मिथ्यादृष्टि मनुष्य और तिर्यक्ष मरण कर भवनत्रिक में उत्पन्न होते हैं। तब उसी की पूर्ण लेख्यायें अपर्याप्तक अवस्था तक साथ रहती हैं परन्तु पर्याप्त अवस्था में तो नियम से पीत लेख्या ही रहती है।

शंका—देवों में शुभ लेख्या है तो भी वह मरण कर निगोद एकेन्द्रिय पर्याय में जा सकते हैं और नारकियों में तीनों अशुभ लेख्या हैं तो भी मरण कर नियम से सभी पंचेन्द्रिय होते हैं इसका क्या कारण है ?

समाधान—देवों में शुभ लेख्या होत हुए भी देवों में देवगति के भोग भोगने का भाव है, लालसा है जिस कारण से वह मरण कर एकेन्द्रियादि पर्याय में मरण कर जाता है, परन्तु नारकियों का त्रक स्थान में भोग भोगने का भाव नहीं किन्तु नारक क्षेत्रकी अति पीडा के कारण अर्थात् क्षेत्र जन्य महान दुःख के कारण नरक क्षेत्र से

बचने के लिये तीव्र अशुभ लेश्या है, जिस कारण से वह मरण कर नियम से सही पचेन्द्रिय ही बनता है। जैसे मकान में आग लगने से मनुष्य प्रथम अपनी जान बचाने को चाहता है परन्तु भोगकी सामग्री बचाने को नहीं चाहता। इसी प्रकार नरक भूमि जन्य दृष्ट से बचने के लिये नारकी जीवों का अशुभ लेश्या रूप परिणाम होते हुए नरक में भाग भोगने का भाव नहीं होने से वह मरण कर नियम से सही पचेन्द्रिय बनता है।

शंका—लेश्या किस को कहते हैं ?

समाधान—लेश्या मे प्रधानपना प्रवृत्ति है कषाय का प्रधान पना नहीं है।

अर्थात्—उद्धिपूर्वक उदीरणा का नाम लेश्या है। कषाय मे प्रधान पना अमिलापा है, अर्थात् मोहनीय कर्म का उदय है और हिंसा में प्रधान पना प्रमादका है।

शास्त्रों में जीव का उर्ध्वगमन स्वभाव कहा है। यथार्थ में गमन करना आत्मा का स्वभाव भाव नहीं है परन्तु विकारी भाव है। जब तक आत्मा में कर्मों का सम्बन्ध है तबतक आत्मा में गमन करने की शक्ति है परन्तु कर्म

के अभाव में आत्मा विधाधान नहीं रहता है परन्तु निष्क्रिय रहता है जो आत्मा की स्वभाविक अवस्था है।

शंका—तब जीवका उर्ध्वगमन स्वभाव क्यों कहा ?

समाधान—गमन करना जीवों का स्वभाव नहीं है परन्तु विभाव भाव है। जिन जीवों को उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य का स्वरूप का ज्ञान नहीं है ऐसे वेदान्तमतावलम्बी ने प्रश्न किया कि जब आत्मा मर्ष कर्मों से मुक्त होगया तब अधोलोकाकी ओर गमन न करके उर्ध्वलोक की ओर गमन क्यों किया ? ऐसे जोधों के समझाने के लिये उपचार से कह दिया कि आत्मा का स्वभाव उर्ध्वगमन है। ऐसा कहकर समझाने के लिये उपचार से उदाहरण के लिये तत्त्वार्थ सूत्र में दशम अध्याय में सूत्र भी बनादिया कि 'आविद्धकुलालचक्रवद्व्यपगतलेपालाशुवदेरण्डभीजषदमि-शिखावच्च' ।

परन्तु वस्तु का स्वरूप ऐसा नहीं है। यह तो समझाने के लिये उपचार मात्र से कहा गया है। जैसे जलःपुद्गलकी पर्याय है तथा अग्नि भी पुद्गलकी पर्याय है। यह दोनों में क्रियावती शक्ति है और यह क्रियावती शक्ति दोनों में विद्यारी है तो भी समझाने के लिये उपचार से जल-और

अग्नि में द्रव्य को उपचार कर कड़ किया कि—

को शिखरत है नीरको नीचेको ढल जाय ।

अग्नि शिरसा उची चले, यहीं अनादि स्वभाव ॥

विचारण दोनों में क्रियावती शक्ति विपरीत परिणामन कर रही है, तो भी यथार्थ में विचारा जावे तो दोनों में क्रियावती शक्ति विकारी परिणामन कर रही है, किसे स्वभाव शक्ति कहागे ? इसी प्रकार आत्मा का उर्ध्वगमन स्वभाव नहीं है, परन्तु उदाहरण के लिये उपचार से कहा है । गमन करना ॥ आत्मा का विकारी परिणामन है । तब प्रश्न यह रहता है कि मुक्त आत्मा ने उर्ध्वगमन कैसे किया ? वहाँ तो कर्मों का अभाव हो गया है ? तब विकारी परिणामन भी कह सकते नहीं है ? तब यथार्थ कहाँ है ?

समाधान—विसरने आप गमन देखते ही यह तो संसारकी व्यय पर्याय है, और उत्पाद पर्याय सिद्ध पर्याय है । जैसे एक पुद्गल परमाणु सप्तम नरक से ऋजुगति से तीव्र गति से गमन करे तो चौदह राज् एक समय में लोक के अग्रभाग में जाता है । वहाँ विचारिये कि उस परमाणु की व्यय पर्याय कहा तक मानी जावेगी ? और उत्पाद पर्याय कहा मानी जावेगी ? लोक के अग्र भाग

में उत्पन्न होना बही तो उत्पाद पर्याय है और धामी की व्यय पर्याय है, त्रिममें सप्तम नरक से प्रथम नरक तक का क्षेत्र, प्रथम नरक से प्रथम स्वर्ग का क्षेत्र, प्रथम स्वर्ग से मोलहवें स्वर्ग का क्षेत्र, मोलहवें स्वर्ग से मर्याप मिट्टि तरु का क्षेत्र, तथा मर्याप मिट्टि से लोक के अग्र-भाग के क्षेत्र सभी व्यय पर्याय में ही हैं यह क्षेत्र का भेद पाडोगा तो एक समय नहीं रहगा ।

जैसे एक आत्मा ग्यारहवें गुणस्थान से गिर कर गीघा एक समय में मिध्यास्व गुणस्थान में आता है, वहां ग्यारहवें गुणस्थानकी व्यय पर्याय कहा तक मानी जावेगी और उत्पाद पर्याय रहा तक मानी जावेगी ।

इस पर विचार करने से आप से आप मालुम हो जावगा कि चौदहवें गुणस्थान का त्याग से सिद्ध पद में न पहुँचे तब तक की व्यय पर्याय है और सिद्ध पद का प्राप्ति अर्थात् लोक के अग्रभाग में स्थिर होना उत्पाद पर्याय है । इससे सिद्ध हुआ कि उर्ध्वगमन आत्मा का स्वभाव मात्र नहीं है परन्तु गमन करना आत्मा का विकारी भाव है ।

आत्मा असम्बन्धित प्रदेशी है । आत्मा का प्रदश चलाचल है । नाभी के पास में जो अष्ट रुचक प्रदेश है

अर्थात् असंख्यात प्रदेश के मध्य में जो अष्ट प्रदेशी है जिसको रुचक प्रदेश कहा जाता है वह अचल है, अर्थात् घूमता नहीं है, यह कथन सुनकर अमूर्क जीवना ऐसा आशय है कि यह अष्ट प्रदेश शुद्ध है, और बाकी के प्रदेश अशुद्ध हैं, ऐसा कहना उसका गलत है, उसको आत्म ज्ञान नहीं है। क्योंकि आत्मा अखण्ड है उसका असंख्यात टुकड़ा नहीं है। आत्माको जो असंख्यात प्रदेशी कहा जाता है वह तो पर की अपेक्षा से है। आत्माको एक शुद्ध पुद्गल परमाणु से यदि मापा जावे तो आत्मा असंख्यात पुद्गल परमाणु जितना लम्बा है। माप की अपेक्षासे आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, तो भी आत्मा तो अखण्ड द्रव्य है अखण्ड आत्मा में अमूर्क प्रदेश शुद्ध और अमूर्क प्रदेश अशुद्ध कहना उचित नहीं है, परन्तु गलत बात है। आत्मा का टुकड़ा होता तब तो यह कहना उचित होसकता था, परन्तु वस्तुका स्वरूप ऐसा नहीं है। आत्मा के योग नाम के गुणकी अष्ट रुचक प्रदेश की अपेक्षा शुद्ध और बाकी के प्रदेशोंकी अशुद्ध अवस्था एक साथ मानना यह उचित नहीं है। एक समय में एक ही अवस्था रहगी। एक समय में दो अवस्था मानने वालेको द्रव्य का ज्ञान नहीं है वह अप्रतिबुद्ध अज्ञानी है। तेरहवें गुणस्थान के अत तक

योग नामके गुण की कम्पन रूप विकारी अवस्था है और चाँदहरे गुणस्थान के पहले समय में योग नामक गुण की शुद्ध अवस्था अकंप रूप होती है। यही परमार्थ मत्स्य है।

पञ्चाध्याय उत्तराद्र की गाथा २७ में लिखा है कि—
नासभवमिद्रं यस्मादर्था परिणामिनोऽनिर्शं ।
तत्र केचित् कदाचिद्धा प्रदंशचलनात्मका ॥

अर्थ—क्रिया तथा भाव का जो कथन क्रिया है वह असिद्ध नहीं है, क्योंकि सब पदार्थ प्रति समय परिणामन करते रहते हैं उसी परिणामन में अभी २ जीव व पुद्गल द्रव्य हलन चलन करते हैं।

इसके अमिप्राय में बहुत महाशय एसा अमिप्राय रखते हैं कि संसार अवस्था में आत्मा क्रियावान और निष्क्रियत्व होता है एव अपन बनाए हुए शास्त्रों में भी लिख दता है वह उसकी महान गम्भीर भूल है। यह भूल होने का कारण उसको पदार्थ का ज्ञान नहीं है, वह अज्ञानी है। निष्क्रिय हुए बाद क्रियावान होन का क्या कारण है? संसार अवस्था में आत्मा नियम मे क्रियावान है अर्थात् अवतरु कर्म का संयोग है तब तक आत्मा नियम

से क्रियावान है और कर्म का अत्यंत अभाव होने से वह निष्क्रियत्व ही होता है। निष्क्रियत्व होने के बाद कर्म के अभाव के कारण वह क्रियावान कभी भी नहीं होता है।

अमुक्त जीवनी ऐसी मान्यता है कि—आत्मा में नियम से क्रमबद्ध ही पर्याय होती है, अर्थात् जीव में लोभ की पर्याय हुए बाद ही मान की ही होनेवाली ही है, मान के बाद शक्ति की ही होनेवाली है। ऐसी मान्यता वाले जीवोंको एकान्त मिथ्यादृष्टि कहा जाता है। उनको पदार्थ का ज्ञान नहीं है। अचुद्धि पूर्ण अवस्था तो समय समय में होती ही है और वह पर्याय की साथमें कभी कभी अचुद्धि पूर्वक पर्याय होती है वह तो असत्प्राप्त समय में होती ही है। बुद्धि पूर्वक पर्याय होवे या न होवे तो भी अचुद्धि पर्याय तो होता ही रहती है। अचुद्धि पूर्वक पर्याय जो होती है वह क्रमबद्ध होती है और बुद्धि पूर्वक जो पर्याय होती है वह अक्रम होती है। अर्थात् उदयकी अपेक्षा पर्याय कमरू है और उदीरणा की अपेक्षा से पर्याय अक्रम है। कथञ्चित् क्रम बद्ध पर्याय है कथञ्चित् अक्रम पर्याय होती है। यही मानना स्याद्वाद है, अनेकान्त है। और मात्र क्रमबद्ध ही मानना एकान्त है। वह जीव मिथ्यादृष्टि है।

शंका—आत्मा में क्रमबद्ध ही पर्याय नहीं होती हैं

यह न्याय से सिद्ध हो सकती है ?

समाधान—जरूर देखिये ? आत्मा मे दो प्रकार का भाव होता है (१) अबुद्धि पूर्वक (२) बुद्धि पूर्वक । अबुद्धि पूर्वक भाव तो समय २ म होता ही है और उस भाव क अनुकूल उच्च जीवको समय समय में बन्ध पडता ही है । अबुद्धि पूर्वक राग के वक्त बुद्धि पूर्वक राग हो या न हो इसका कोई नियम नहीं है, परन्तु बुद्धि पूर्वक राग के वक्त अबुद्धि पूर्वक राग तो अपना कय समय समय म कर रहा है । बुद्धि पूर्वक राग एक समय में होता ही नहीं है परन्तु नियम से अस ख्यात समय मे ही होता है । बुद्धि पूर्वक राग से समय समय में बन्ध नहीं पडता है परन्तु जो अबुद्धि पूर्वक राग से समय समय में बन्ध पडता है वही बन्ध म अपकर्षण, उत्कण्ठ तथा सक्रमणादिक होता है । और एसा बुद्धि पूर्वक राग न होवे तो यह होता नही है । जिससे भी सिद्ध होता है कि अबुद्धि पूर्वक राग का नाम क्रमवद्ध पर्याय है और बुद्धि पूर्वक राग का नाम अक्रम पर्याय है । जैसे —

आयुका निपेक समय समय में खिर रहा है वह खिरना तो क्रम बद्ध है परन्तु अपघात करक आयु के निपेकों को एक साथ में खिरा दना वही अक्रम पर्याय है । अर्थात् बुद्धि पूर्वक जो जो उदारणा होती है वह अक्रम

पर्याय है और अबुद्धि पूर्वक उदय क्रम बद्ध पर्याय है ।

रुम के साथ में आत्मा का संयोग सम्बन्ध है । संयोग सम्बन्ध का अर्थ एक क्षेत्रावगाही रहना ऐसा प्रायः करक पट्ट जीव करते हैं, परन्तु गमा अथ करने में गलती रहजाती है । एक क्षेत्रावगाही तो सब द्रव्य गडते है । निम्न आकाश के क्षेत्र में जीव द्रव्य रहता है उमी आकाश के क्षेत्र में और जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, घम द्रव्य, अधम द्रव्य एवं काल द्रव्य भी रहते हैं तो भी आत्मा का उसके साथ में संयोग सम्बन्ध नहीं है । एक क्षेत्र में रहते हुए उसके साथ विशिष्टतर परस्पर अवगाहना सम्बन्ध है उसीका नाम संयोग सम्बन्ध है । यही बात प्ररचनसार ग्रन्थ के क्षेत्राधिकार में गाथा १७३ में कही है कि—

फासेहिं पुग्गलानां बंधो, जीवस्स रागमादीहिं ।

अरणोयणमपगाहो पुग्गलजीवप्पो भण्णित्तो ॥

अर्थ—स्पर्श गुणके कारण से पुद्गलमें बन्ध होता है; रागादिक के कारण से जीव में बन्ध होता है और अन्योन्य अवगाह वही पुद्गल जीवात्माका उभय बन्ध कहा जाता है ।

तत्त्वार्थ सूत्रके आठवें अध्यायके तीसरे सूत्रमें “प्रकृति

स्थित्यनुभवप्रदेशास्तद्विधय ॥" कहा गया है वह तो पौद्रलिक द्रव्य कर्म की अपेक्षासे कहा गया है । आत्मामें इस प्रकारका चन्ध नहीं होता है ।

समयसार ग्रन्थ के निर्जरा अधिहार में गाथा १-१६३ में लिखा है कि-

उवभोजमिन्दियेहि दब्बाणमचेदणाणमिदराण ।
जे कुणदि सम्मदिही ते सव्वं णिज्जरणिमित्त ॥

अर्थ-मध्यगृष्टि जीव जो इन्द्रियरुचि चेतन अचेतन जे द्रव्य तिनका उपभोग करे है तिनके भोगवे हैं सो सब ही निर्जरा के निमित्त हैं ।

सम्यग्दृष्टि जो जो भोग करते हैं वह मय निर्जरा भी होती है एवम् अर्थ बहुत से जीव करते हैं । परन्तु यथार्थ में यह गाथा भाव निर्जराकी अपेक्षासे नहीं है वह तो द्रव्य निर्जराकी अपेक्षासे कही गई है । दूसरी गाथा न० १६४ में कहा है कि -

दब्बे उवभुजते णियमा जायदि सुहं च दुख वा ।
त सुहदुभ्वमुदिगण वेददि अह णिज्जर जादि ॥

अर्थ-पर द्रव्य को भोगने से सुख अथवा दुःख नियम से होता है । उदय में आए हुए उस सुख दुःख

को अनुभव करता है, भोगता है, आम्नादन करता है, फिर वह द्रव्य कर्म आम्नाद देकर भूट जाता है । निर्जरा होने के बाद फिर वह द्रव्य कर्म नहीं आता अर्थात् द्रव्य कर्म की निर्जरा हो गई ।

यहां विचारना चाहिये कि जब आत्मा में सुख दुःख का अनुभव हुआ तब निर्जरा कहाँ हुई, यह तो कर्म फल चेतना रूप आत्माका भाव है, जब निर्जराका भाव तो ज्ञान चेतना रूप है ।

सम्यग्दृष्टि का भोग तो नियमसे पापका ही भाव है । यदि भोग करते निर्जरा हो जावे तो भोगनेका भाव को कर्म फल चेतना क्यों कही ? भोगनेका भाव तो नियम से पापका ही भाव है । परन्तु बहुत जगह पर सम्यग्दर्शन की महिमा दिखाने के लिये अपेक्षा से रहा जाता है कि सम्यग्दृष्टिका भोगनेका भाव होते हुए भी उसको मिथ्यात्व अनन्तानुबन्धी का बन्ध नहीं पड़ता । इसी अपेक्षा से निर्जराका कारण कहा जाता है । क्योंकि द्रव्य लिंगी मुनि पीछी से जीवकी दया पाल रहा है तो भी उसको मिथ्यात्व अनन्तानुबन्धी का बन्ध समय समय में पड रहा है । इसी अपेक्षा से सम्यग्दर्शन की महिमा दिखानेके लिये मिथ्यात्व अनन्तानुबन्धी की अपेक्षा से सम्यग्दृष्टिका

भोग निजेराज्ञ हेतु कहा है । परन्तु जब चाग्रिकी महिमा दिखानी है तब आचार्य श्री ने सम्यग्दृष्टि के उपवासको अत्रत भावकी अपेक्षासे हस्ति स्नान जैसा भी कहा है । जैसा कि मृलाचार ग्रन्थ के दसवें समयम.गधिकार में गाथा ५२ में कहा है कि—

सम्मादिद्विस्स वि अत्रिरदस्स णा तवो महागुणो होदि ।
होदि तु हत्थि गहाण चुदुच्छिदकम्मं तं तस्य ॥

अर्थ—मिध्यादृष्टि का तप उपकारक नहीं है तो सम्यग्दृष्टि का तप महोपकारक है, ऐसा भी नहीं समझना चाहिये । सम्यग्दृष्टिका तप भी हस्ति स्नान जैसा है एव मिस्री का हथियार में जो छेद पाडने वाली सायडा है उसकी रस्मी के समान है अर्थात् हाथी स्नान करके और विशेष धूलि डालने से वह धूलि के कारण विशेष चिपक जाती है एव सायडी की रस्मीका एक हिस्सा जब छोटा हाता है तब दूमरा हिस्सा लंबा हो जाता है इस पायस अत्रत सम्यग्दृष्टि के तपसे निर्नरा जितनी नहीं होती है इससे विशेष बाध अत्रत भावसे होता है ।

यह तो कथन करने की शैली है । जहा मात्र सम्यग्दशन की महिमा दिखाना है वहा तो सम्यग्दृष्टिक

भोगको भी निर्जला का हेतु कह दिया और जहा चारित्र की महिमा दिखानी है वहाँ मय्यर्घ्याष्ट के तप को भी हाथी स्नान जैसा कह दिया । यह तो कथन करने की शैली है । तो भी कौन अपेक्षा में कथन किया है इसका यथार्थ ज्ञान करना चाहिये ।

वीतराग सर्वज्ञ देवकी वाणी बहुत जीव अनर्चरी मानते हैं परन्तु इसको मार्गणा स्थानका ज्ञान नहीं होने में यह एमा कह देता है एव अपन बनाए शास्त्र में भी लिख देता है । वह उसीके अज्ञान की महिमा है । सर्वज्ञ तो वीतराग है तो भी आगम में उमीक्षा दो बचन भाग क्यों माना है । और किम कारण से माना है । उस पर जीव विचार करता नहीं है (१) सत्य वचन (२) अनुभव वचन । सर्वज्ञ की वाणी कर्म जनित खिरती है अथात् इच्छा पूर्वक वह वाणी नहीं खिरती है । पूर्व भवामि तीर्थकरके जीवोंने ऐसी भावना भायी थी कि मसारके सभी जीवोंका कन्याण कैसे हो ? इसी भावना में सहज तीर्थकर गौत्रका बन्ध पड गया था जिसके उदयमें ही सर्वज्ञ की वाणी सहज खिर रही है । अनादि कालमें जीव अज्ञान के कारण प्रौढलिक द्रव्य कर्मों में बन्धा है और कर्मों के आधीन उनकी अवस्था हो रही है, ऐसा जीवों को मोक्ष मार्ग दिखाने के

लिये जीवज्ञ अपना गुण पर्याय की माय तादात्म्य मन्वन्ध
 क्रिम प्रहार है उमीका ज्ञान करान के लिये सत्य वाणी
 खिरती है । और जीवकी पौद्रलिक द्रव्य क्रमोंके मयोग से
 कैमी अवस्था हो रही है इमीका ज्ञान कराने के लिये
 अनुभव वाणी खिरनी है । यह दोनों वाणी एक ही मायम ही
 अक्षर रूप अनेकान्त तथा स्वाद्वाद मुर्दा महित खिर रही
 है जो वाणी बन्ध के कारण नहीं है ।

वेदनी की वाणी अबुद्धि पूर्वक महज ही खिरती है,
 ऐसे ही छद्मस्य जीवों की वाणी सज खिर रही है ऐसा
 कहने वाले जीवों को मद चढा हुआ है अज्ञान में पागल
 की तरह हो रहे हैं । वाणी पुद्रलकी पर्याय है जीव उम वाणी
 का उपादान कर्ना नहीं है । इस अपेक्षा से यदि कहा जावे
 तो ऐकेन्द्रिय जीव को भी वचनयोग मानने में क्या बाधा
 आती है । इस अभिप्राय से तो दा इन्द्रिय जीव से
 पचेन्द्रिय जीव तक की सबकी वाणी सहज खिरती है ऐसा
 मानना चाहिये । वाणी तो पुद्रल जड की अवस्था है
 उसको तो ज्ञान नहीं है और आत्मा बोलता ही नहीं है ।
 तब सत्य और हितमित उचन बोलना, मन्य महत्प्रत
 अमीकर करना, भाषा समिति का पालन करना, वचन
 गुप्ति धारण करना आदि जो उपदेश हैं वह किस के लिये

दिया गया है क्योंकि वाणी तो सरल खिगती है और आत्मा तो बोलता ही नहीं है । जड तो अन्धा है उसने उपदेश देने से क्या लाभ ? छद्मस्थ जीव ऐसा वह कि जो वाणी आनेवाली है उही आवेगी वह तो मात्र दम है, छल है । इच्छा पूर्वक राग से ही बोलना और कहना कि जो वाणी आने वाली है बड़ी आवेगी वह तो मायाचारी है । बोलने से गलती हो जाती है तो भाफी कौन मागता है । आत्मा या जड ? जड में तो ज्ञान नहीं है और गलती का ज्ञान तो आत्मा को ही हाता है । आत्मा तो बोलता ही नहीं है तब भाफी मागने का कारण क्या है । छद्मस्थ जीवों की वाणी नियम से स्वार्थान् अवस्था में बुद्धि पूर्वक ही खिगती है और इच्छा बिना वाणी खिगती होगी तो वह नियम से आत्माकी पराधीन मन्निपात्ताडिक अवस्था में ही खिगती होगी । वाणी क माथ में आत्मा का निमित्त नैमित्तिक मम्बन्ध है । आत्मा निमित्त है और वाणी नैमित्तिक पर्याय है । वाणी का आत्मा निमित्त कृतो है और वाणी का उपादान कर्ता पुद्गल द्रव्य है । जिम प्रकार सम्पर्कस्थ आत्मा में राग हो रहा है तो भी वह राग का अपने को कर्ता न मानकर पुद्गल द्रव्य को कर्मों का कर्ता मानता है । इसी प्रकार जीव भी वाणी का निमित्त

मूर्त्ति है । जिस कारण से कहा जाता है कि पुरुष प्रमाण मो वचन प्रमाण । यदि वाणी छद्मस्थ जीवों क सहज खिरती है तो छद्मस्थ जीवों को बन्ध क्यों पडता है । छद्मस्थ की वाणी नियम से बन्ध क ही कारण है और रेवली की बन्ध क कारण नहीं है । यहा बात थी बुन्दबुन्द स्वामी न भा नियममार ग्रन्थ क शुद्धोपयोग अधिकार में गाथा १७३, १७४ में कहा है कि—

परिणामपुठवत्रयण जीवस्स य वधकारण होई ।
परिणामरहियत्रयण तह्मा णाणिस्स ण हि वधो ॥
ईहापुव वयण जीवस्स य वधकारण होई ।
ईहा रहिय वयण तह्मा णाणिस्स ण हि वधो ॥

अर्थ—मनक परिणामन पूरक जो वचन जीवके निरुल्लते हैं वे बन्धक कारण होते हैं, परन्तु जो वचन मन क परिणति के बिना निरुल्लते हैं वे बन्ध के कारण नहीं है । इसलिये केवली परमात्मानो बन्ध नहीं है । जो वचन इच्छा पूरक जीवके होवेग व वचन बन्धक कारण हावेगे, परन्तु जो वचन धात्रा (इच्छा) रहित है मो बन्ध के कारण नहीं है इसलिये केवली परमात्मानो बन्ध नहीं है ।

इससे सिद्ध हुआ कि छद्मस्थ क वाणी सहज नहीं

खिरती है परन्तु राग सहित प्रायोगिक निकलती है ।

शास्त्रमें ऐसा देखने में आता है कि बाहर सामग्री लाभान्तराय कर्म के क्षयोपशम में मिलती है परन्तु परमार्थ से विचार करना यह कहना उसका गलत है क्योंकि कर्म प्रकृतियोंका उसीको धर्मात् ज्ञान नहीं है । धर्मात् में विचारा जावे तो अन्तराय कम याति कर्म है उसके मङ्गायन आत्माके धीय गुणकी घात होती है, और अन्तराय कमके क्षयोपशम में धीर्य शक्ति की प्राप्ति होती है यह अन्तराय कर्म का काय है । जैसे ज्ञानावरण कर्म ज्ञान गुण की घात करता है और ज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशममें ज्ञानकी शक्ति प्राप्त होती है । अन्तराय कर्मके क्षयोपशम से बाह्य सामग्री मिलती है यह कहना गलत है क्योंकि अन्तराय कर्म तो पाप प्रकृति है और पाप प्रकृति से बाह्य सामग्रीका मिलना-मानना भूल है । बाह्य सामग्री का सयोग वियोग वेदनीय कर्मके उदय म ही होता है । कर्मके क्षयोपशम में सामग्री मिलती नहीं है परन्तु उदय में ही मिलती है । समयसार ग्रन्थ के बन्ध अधिहार में गाथा २५४, २५५, २५६, में कहा है कि—

दिग्म्बर जैन मुनि जगलों में ही बसते हैं । ग्रामोंमें शहरों में नगरिषों में रहना मुनि राजोंका धर्म नहीं है ।

क्योंकि शहरोंमें तो गृहस्थ परिग्रहधारी ही रहते हैं, और जिनने परिग्रह का त्याग किया है ऐसे जीवों को परिग्रहधारी की मूर्ति करना उचित नहीं है। क्योंकि दोनों की दशा परस्पर विरोधी है। गृहस्थों का धर्म भक्ति करना है और भक्ति राग है। जब मुनि महाराज राग से उदामीन हैं तो वे राग में कैसे फसेंगे ? इस कारण से मुनि महाराज नियम से जंगलों में ही रहते हैं। दिगम्बर जैन मुनि जंगलों में या पहाड़ों पर ही रहते हैं निम कारण से जैन लोगों के तीर्थ क्षेत्र विशेषकर पहाड़ तथा जंगलों में ही हैं।

शुका—जंगलों में ही रहना चाहिये यह मुनि का कर्तव्य मूलगुण है ?

समाधान—जंगलों में ही रहना यह मुनि महाराज का मूल गुण है परन्तु मूल गुण का बाध है। प्रथम भावना होती है कि प्रथम मूल गुण ? भावना बिना मूल गुण काहेका ? जहां भावना का नाश हुआ वहां मूल गुण का तो सहज ही नाश हुआ। अर्थात् महाव्रत की भावना में जीव किस प्रकार की भावना भाता है—

शुणायारनिवासो विमोचितावास जे परोपरोधंच ।
असेस सुहि सउत साहमी सजिसवादा ॥

अर्थ—पत की गुफा, पृथ के फोटर म निवास करना शून्यागारावास है। जिस आवासना दूसर ने त्याग कर दिया हो, जो मुक्तद्वारा हो उसमे निवास करना विमोचितावास है। जिस ध्यान में निवास किया हो, ध्यान लगाया हो, तस्योपदेश दिया हो वहा दूसरे माधु की अने से नहीं गोकना परापरोधाकरण है। भिक्षा के नियमों का उचित ध्यान रखकर आहार शुद्ध लेना और माधमी से विसवाद नहीं करना यह पाच भावना ततीय महाव्रत की है।

जहा जगलों में ही गिरिगुफा में रहने की भावना वाला जीव है वह ग्राम नगरियों में कैसे रहगा ? विचार करना चाहिये। भावना का नाश कर रहे तो भावना जहा नहीं है वहां कैसे रहगा ? वहा तो निर्गल प्रकृति ही होगी। जहा भावना रूप माता का मरण हो जावे तो पच महा व्रत रूप पुत्र कैसे जिंदा रह सकता है ?

दीक्षा के योग्य कौनसा स्यान है और जहा मुनि महाराज तिष्ठते हैं तिसके स्वरूप का जरा ज्ञान तो करिए ? बोध पाहुड में प्रवज्या का स्वरूप प्रतिपादन करते हुए आचार्य गाथा न० ४२-४३-४४ में कहते हैं कि—

सुरगणहरे तरुहिद्वे उज्जाले तह मसाण वासेवा ।
गिरिगुह गिरि सिहरे वा भीमवणे अहव वसिते वा ॥

सत्रसासत्त तित्थं वचचडदालतय च वुत्तेहिं ।
 जिणभवण अह वेज्झु जिणमग्गे जिणवरा विंत्ति
 पचमहव्वयजुता पच्चिदियसजया गिरावस्खा ।
 सज्झायभाणजुत्ता मुणिवर वसहा गिण्डच्छति ॥

अर्थ—सुनाघर, वृक्ष, मूल कोटर, उद्यान वन, ममाण
 भूमि, गिरिमी गुफा, गिरिका शिखर मयानक वन,
 अथवा वसतिग, इनरिपे दीक्षा महित मुनि तिष्ठे हैं ।
 ये दीक्षा योग्य स्थान हैं ।

बहुरि स्ववशासत्र म्णिय स्वाधीन मुनिनिकरि आमत्त
 ज स्र तिनिमै मुनि उसे, बहुरि जहाते मुक्कि पधारे पसे
 जो तीर्थ स्थान, चैत्यालय, बहुरि जिनभुवन कहिये अकृत्रिम
 चैत्यालय मन्दिरेमे आयतनादिकु तिनके समान हा तिनिका
 व्यवहार, ताकि जिन मार्गे विपै जिनर दव वद्य कहिय दीक्षा
 महित मुनिनिमै ध्यावने योग्य चितवन करने योग्य कह है ।

बहुरि ज मुनि वृषम कहिये मुनिनि में प्रधान ई त
 कह त शून्य गृहादिकु तिनिकु निश्चयकरि इए कर हैं
 - तिनिम सुनाघर आदिकु में वमै हैं । तथातीर्थ आदिकु रा
 ध्यान चितवन करे हैं और अन्यकु तहा दीक्षा द हैं वमा
 हैं वह मुनिरर—पाच महाप्रतनिकरि समुत्त है । बहुरि वमै

हैं—पाच इन्द्रियनिका है भले प्रकार जीतना जिनिवै ।
 बहुरि कैसा मुनिवर है—निरपच है, काहू प्रकार की वाच्छाकरि
 मुनि न भये है । बहुरि कैसे है मुनि—स्वाध्याय अरु
 ध्यान करि युक्त हैं । कई तो शास्त्र पढ़ें हैं, पढ़ावै हैं, कई धर्म
 शुक्त ध्यान करे हैं । कैसा है मुनिवर—

उवसग्गपरिसहसहा णिज्जणदेसेहि णिच्च अत्थेइ ।
 सिलकट्टे भूमितले सब्बे आरुहइ सव्वत्थ ॥

अर्थ—उपमर्ग कहिये देव मनुष्य तिर्यंच अचेतनकृत
 उपद्रव और परिपह कहिये दैव कर्म मंगतै आये जे
 नाईस परिपह तिनकू सम भावनितै सहना जामें, ऐसी
 प्रज्या सहित मुनि हैं ते जहा अन्यजन नाहीं ऐसा निर्जन
 पनादिक प्रदश तहा मदा तिष्ठै है तहा भी शिलातल
 काष्ठ भूमितल विपै इनि सब प्रदेशानकू आरोहण करि बैठे
 सोवै । सवेत्र कहने से वनमें ही रहे और किंचित्काल नगर
 में रहे तो ऐसे ही ठिकाने में रहे । कैसा है मुनिवर —

पूजादिसु णिरवेक्खा संसारसरीरभोगणिव्वरणो ।
 अब्भतर तत्रकुसलो उवसमसीलो महासतो ॥
 जो णिवसेदि मसाणे वणगहणे णिज्जणे महाभीमे
 अणत्थ वि एयत्त तस्स त्रि एदं तत्र होदि ॥

अर्थ—जो महामुनि पूनादिमें निरपेक्ष हैं अर्थात् अपनी पूजा प्रतिष्ठा को चाहते नहीं हैं, मसा(देह और मागसे विरक्त हैं उदासीन हैं। स्वाध्यायध्यान आदि अतः तपमें प्रवीण हैं अर्थात् ध्यान अध्ययनमें जिनका उपयोग निरंतर लगाही रहता है उपशमशील हैं अर्थात् मद कषाय रूप शांत परिणाम हैं जिनका, महा पराक्रमी अर्थात् अपने क्षमादि पण्डित्य युक्त हैं ऐसे महा मुनि कहा वसते हैं ? समान भूमि में, गहन वनमें, जहा परिग्रहधारी का आवागमन न हो ऐसे निर्जन स्थानमें महामयानक वन में तथा अन्यभी ऐसे ऐकान्त स्थानमें, रहने वाले मुनि महाराज निश्चय से तपकर सकते हैं।

दिगम्बर मुनि महाराजका स्वरूप तो ऐसा ही है परन्तु दुःख की बात है कि आज तो मुनि महाराज नगरी शहरों के बीचमें जहा हजारों परिग्रहधारियों का आवागमन है, जहा फैशनकी लहरों में रगे हुए पाब इन्द्रियोंक गुलाम बने हुए जीवोंका ही निवास है, ऐसे स्थान में रहने लगे हैं। और चौबीस घंटा लौकिक सगति में ही मस्त हैं अपने ध्यान अध्ययन में तो दिल लगता ही नहीं है। ऐसे मुनि महाराजकी क्या दशा है, वह तो उसका ही आत्मा जानता होगा।

प्रवचनमार ग्रन्थमे चारित्र्याधिकार गाथा २६८, २६९,
२७०, म रूहा है कि—

णिच्छिदसुत्तत्थपदो-समिद कसायो तत्रोधिगो चात्रि
लोर्गगजण ससग्ग ण जहदि जदि सजदो ण हवदि
णिग्गथ पव्वइदा वट्टि जदि ऐहिगेहि कम्महि ।
सो लोर्गगोदि भन्दिदो सजम तप सयजुत्तात्रि ॥
तम्हा क्षम गुणादा समणो समण गुणेदि वा अहिय
अधिवसदु तम्हि णिच्च इच्छदि जदि दुग्खपरिमोक्ख ॥

अर्थ—सूत्र के पदों का और अर्थका निसने निश्चय
क्रिया है, उपाय को निसने उपशम किया है जो अधिक
तप माला है ऐसा जीव भी यदि लौकिक जनों के समर्ग
को छोड़ता नहीं है तो वह सयत मुनि नहीं है ।

जो जीव निग्र-य टीचा लेनेस समय उ तप सयुक्त
होय तो भी यदि वह ऐहिक कार्यों महित बर्तेता होय तो
उमको लौकिक रूहा है ।

आग रू सम्बन्ध से जल की तरह मुनि भी लौकिक
की कुसगति से अमयभी हो जाता है । इससे ऐसी कुसगति
को त्याग कर उत्तम मुनि जो दु ख स मुक्त होना चाहता

हैं तो गुणों में अपने समान अथवा अपने से गुणों में अधिक भ्रमण की इन दोनों में सगति में निवास करना चाहिये ।

परन्तु वर्तमान में तो हममें विलकुल विपरीत बात देखने में आगई है । विशेषकर ब्रह्मचारी का ही सघ दरान में आरहा है । ब्रह्मचारी तो मुनि के अन्य आदमी के लकड़ी के समान है । जिस कारण से यथाथ उपदेश का तो लोप ही होगया और प्रधान उपदेश यज्ञोपवीत पहराने का और शूद्र के हाथ में भरा हुआ जल का ही त्याग क्रिया जाता है । इस बात की इतनी प्रबलता है कि वह तो नगधा भक्ति के षड में दमरीं मजि बोली जाती है कि मैंने शूद्र जल का त्याग क्रिया है और यज्ञोपवीत धारण की है ।

यज्ञोपवीत किस को पहरने का अधिकार है वह तो भूल हो गया है । बाजार की चाट चाटनेवाला, जगेडी भगेडी नशावाज आदि आजतो यज्ञोपवीत पहरने लगा है । मोची पहने, घोषी पहने, दरजी पहने, नाई पहने, कहा तक कहा जावे मेथर भी पहरने लगा है । यज्ञोपवीत की महिमा कहा रही ? यज्ञोपवीत उसेही पहरने का अधिकार है जिसका खान पान शुद्ध हो, आगम के ही जो

अभक्ष का त्यागी हो, जो रात्रि में चार प्रकार के आहार का त्याग करने वाला हो, जो सप्त व्यसन का सपूर्ण रीति से त्याग करने वाला हो उसे ही यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार है। उस पर तो लक्ष है नहीं और जरूर दस्ती से पहरने का आदेश दिया जाता है।

शूद्र के हाथ के जलमा तो त्याग कराया जाता है साथ साथ यह ध्याना भी दी जाती है कि टोंटी (नल) का जल पी लेना, बानार की चाट खाना, रात्रि में क्लारुन्द आदि खाना, बनार का अमर्यादित दूध दही जो मात्र तसके पिण्ड रूप है उसको खा लेने में हर्ज नहीं है। यह कहा का त्याग है ? त्याग ऐसा कराइए कि जिमसे धर्म की उन्नति के साथ धर्म का बिगडा हुआ मार्ग सुधरे ? परन्तु कहना किमको ? सर त्यागी गण जो अहमिन्द्र ही बने हैं। कोई की सर्वोपरि सत्ता आज्ञा तो रही ही नहीं। यही जैन धर्म का अधोगतिका महान कारण है। त्याग कराइये परन्तु क्रमबद्ध त्याग कराइये। अक्रम त्याग कैसे ठहर सक्ता है ? काल पाकर नियम से त्याग के प्रति अनादर भाव ही आयेगा और त्याग छोड देने का ही प्रसंग आता है। भगवान महावीर की जरूरदस्ती से त्याग कराने की आज्ञा नहीं है। प्रथम ज्ञान कराइये बाद में

त्याग तो सहज ज्ञान आने से आनावेगा । यही धर्म की बढवारी का मात्र रस्ता है ।

वर्तमान काल में विगेष कर गृहस्थ अमर्यादित आहार लेते हैं । दिगम्बर जैन मुनियों को किस प्रकार से और किस विधि से आहार दान देना चाहिये इस का भी यथार्थ ज्ञान नहीं है । इसका ज्ञान कराने की महिमा न रही न उसका खुद को ज्ञान है और शूद्र के जल त्याग की ओर लच जाता है । यह तो धर्म डवाने का तरीका है । अज्ञान के कारण आहार दान देने में जो लाभ होना चाहिये, हमसे बह-वंचित रह जाता है । मन शुद्धि, वचन-शुद्धि और कायशुद्धि कब और किस अवस्था में और किसे ढोलना चाहिये इसका भी दातार को ज्ञान नहीं है । जिन दातारने मुनि महाराज के लिये चौका लगाया है, उस दातार को यह तीन प्रकार की शुद्धि बोलने में महान दोष लगता है । मुनिका विकल्प कर आहार बनवाना इसमें-उद्गम नाम का दोष दातार को लगता है । और मुनि महाराज जानते ही हैं कि यह चौका मिर्फ मेरे ही लिये लगाया गया है इसी कारण से मुनि-महाराज को उदिशादि दोष लगता है । जो दातार नियमसे रोजाना शुद्ध आहार लेता है वही दातार यथार्थ में मुनि महाराज

को दान देने के लिये अधिकारी है। क्योंकि उस दातार ने जो आहार बनवाया है वह मुनि महाराज के लिये नहीं बनवाया है परन्तु अपने निज के लिये बनवाया है। जो आहार बनाने में मन से भी विकल्प नहीं किया है कि यह चौरा मुनि महाराज के लिये लगाया है, वचन से भी ऐसा नहीं बोला है कि यह आहार मुनि महाराज के लिये ही बनाया है और काय से भी ऐसी चेष्टा नहीं हुई है कि मुनि महाराज के लिये आहार बना रहा हूँ। ऐसा दातार ही मन शुद्धि, वचन शुद्धि, और काय शुद्धि बोल सकता है। परन्तु दातार तो खासतौर से मुनि महाराजों के लिए ही आहार बनाता है और गुरु के सामने झूठ मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि बोले, इसमें कितना दोष लगता है, सो विचारना चाहिये ? जो जीव गुरु के सामने झूठ बोलता है वह कितना अज्ञानी है। ऐसा अज्ञान छुड़ाने का उपदेश का तो लोप हो गया और मात्र उपदेश रह गया कि शूद्र जल के त्याग बोलो तब मैं आहार लूँगा, नहीं तो आहार नहीं लूँगा। शूद्र के हाथ का जल पीने वाले के हाथ से आहार नहीं लेना वह तो अपना हठ है कदाग्रह है। जहां हठ है कदाग्रह है वहां तो धर्म की गन्ध भी नहीं है। अवत अवस्था का जिसको ज्ञान नहीं है, उस

को मुनि अवस्था कैमी होती है उसका धान कैसे हो सकता है। यह तो नाम मात्र का मुनि है जिसको जैन शास्त्रों में द्रव्य लिंगी भी नहीं कहा है, यह तो मात्र मुनि घेप है। शूद्र जलके त्याग की धरुरत नहीं है परन्तु मुनि महाराज जर से अपने ग्राम नगर में पधार तब से अपनी शक्ति क अनुकूल पमी प्रतिपा करनी चाहिये कि अमुक दिन, अमुक पक्ष, अमुक मास तक मैं शुद्ध आहार लूंगा। यही उत्तम रीति है जिससे शूद्र जल त्याग तो सहज हो जाता है। इस प्रकार का उपदेश दन से दातार मुनि महाराज के सामन झूठ बोलन के महान पाप से बच जाता है, और दातार मुनि महाराज को आहार दान देने में यथार्थ लाभ उठा सकता है तथा मुनि महाराज भी स्वयं उद्विष्टादि दोषों से बचजाते हैं एवं दातार भी उद्रमादि दोषों से बच जाता है।

शुक्रा—चार प्रकार के दान में से कौनसा दान उत्तम है ?

समाधान—दान तो चारों ही प्रकार के उत्तम हैं। फिर भी विचारने से मालूम होता है कि आहार दान देने में पात्र जीव एक दिन के दुख से बच सकता है दूसर दिन वही दुख सताता है। औषधदान देने में पात्र

जीव अमुक् दिन माम या वप के दु.ख से। वच मरुना है।
 अमयदान देने से पात्र जीव आयुपर्यंत दु.ख से वच सक्त
 है। परन्तु शास्त्र दान ऐसा दान है कि त्रिसके निमित्त से
 जीव अनंत ससार काट कर मुक्त बन सकता है। इसीसे
 उत्तमोत्तम दान शास्त्रदान है।

जीवने अपने जीवन में अनेक टफे आहार दान दिया
 होगा परन्तु कमी जीव को अमय दान एवं शास्त्र दान
 देने का भाव क्यों नहीं होता है ? इस पर विचार करने
 से मालुम होता है कि इस प्रकार के उपदेशका अभाव है।
 दातार ने अपने जीवन में कमी भी ऐसा प्रश्न पात्र जीव से
 नहीं किया होगा कि आपको कोई शास्त्र की जरूरत है,
 मेरा विचार शास्त्र दान देने का है। परन्तु पूछे कहा से ?
 इसकी महिमा कमी जानी ही नहीं है। जिस सुद को
 ज्ञान की महिमा ज्ञात नहीं है वह दूसरे जीवों को ज्ञान बढ़ाने
 की बात कैसे पूछेगा ? जैसा आहार तैसी डकार। दातार
 को स्वयं ज्ञान अर्जन करना चाहिये और ज्ञान दान अपनी
 शक्ति अनुमात करना चाहिये। ज्ञान दान जैसा दूसरा
 दान नहीं है। तीर्थंकर देव के समवशरख में भी तो
 ज्ञान का गंगा बहती है और किम बात की महिमा है।

बहुत जीव ऐसे देखने में आते हैं कि जब पात्र जीवों

को आहार लेते वस्तु अंतराय आ जाता है तब दातार ऐसा कहते हैं कि हमारे दान में अंतराय कर्म का उदय आया जिससे पात्र को अंतराय आगया । यह क्यों कहते हैं ? वे जीव अज्ञानी हैं उन्हें शास्त्र का ज्ञान नहीं है । अंतराय कर्म का उदय था पको आवे और उमका फल पात्र नीचों को भोगना पडे यह मान्यता ही अज्ञान की है । सुद पात्र जीव को अंतराय कर्म का उदय है तब ही अंतराय आया है । पात्र जीव को ही पापका उदय है नहीं तो अंतराय क्यों आता ? दातार के तो पुण्य का उदय नहीं होता तो पात्र जीव अपने चौके में कैसे आता । पुण्य का उदय है इतना ही नहीं, परन्तु दातार के पुण्य बन्ध भी पड रहा है, क्योंकि वह तो आहार दान द रहा है, परन्तु पात्र जीव को अन्तराय आता देख अपने को दुःख होता है वह भी पुण्य का ही बन्ध है । पात्र का जो आहार लेने का भाव था वह तो पाप का ही भाव था, परन्तु अन्तराय आने से किसी प्रकार के ऊहापोह के बिना शान्ति से अन्तराय का पालन करने का भाव पुण्य का भाव है, क्योंकि आहार लेने रूप भाव तो पाप का भाव था परन्तु आहार का त्याग रूप जो भाव हुआ वह पुण्य भाव है।

दातार के घर में मध्यम और अधन्य पात्र आहार लेनेको आया है तो भी दातार की ऐसी भावना रहती है कि यदि मेरा आहार मुनि महाराज को दिया जावे तो मुझे विशेष पुण्य बन्ध होगा। यही भावना लेकर दातार अपने घर पर आए हुए मध्यमादि पात्र को बैठाकर तुरन्त अपने चौंके की मामग्री लेकर मुनि महाराज को आहार दान देने को दौड़ते हैं। यह उचित मार्ग नहीं है। इस अभिप्राय में मिथ्यात्व का सेवन आता है, क्योंकि आप का ऐसा अभिप्राय है कि मेरा आहार मुनि महाराज, पेट में जावे तो मुझको विशेष पुण्य बन्ध होगा, परन्तु पुण्य बन्ध का कारण आहार नहीं है, अपनी भक्ति रूप भाव है। यह पुण्य बन्ध का कारण है। इसका ज्ञान नहीं होने से मिथ्यात्व का ही सेवन हो रहा है। जिसके चौंके में मुनि महाराज नहीं पधारे हैं और वह दातार मानना भा रहा है कि मुनि महाराज कब पधारे ? तो क्या उसको पुण्य बन्ध नहीं होगा ? अवश्य होगा। क्योंकि पुण्य बन्ध का कारण आहार नहीं है परन्तु भाव है। पात्र जीवों को आहार देते वस्तु जैसा भाव होगा वैसा ही बन्ध पडेगा। बन्ध का कारण मन्द रूप आत्मा का परिणाम है, परन्तु आहार की मामग्री नहीं है। अपने चौंके में जो

मध्यम पात्र आया है उसका अनादर नहीं कर भक्ति से उसको आहार दान देना वही उत्तम रीति है ।

शका—तत्रार्थ सूत्र मं सतवे अघ्याय के सूत्र ३६ म लिखा है कि “त्रिषिद्रव्यदातपात्रिशोपात्तद्विशेष” ॥ अर्थात् उत्तम पात्र को दान देने से उत्कृष्ट पुण्य बन्ध पड़ेगा, मध्यम पात्र को दान देने से मध्यम पुण्य बन्ध पड़ेगा, और जघन्य पात्र को दान देने से जघन्य पुण्य बन्ध पड़ेगा—यह क्या कहा ?

समाधान—सूत्र का परमार्थ अर्थ आपके समझने में नहीं आया । इस सूत्र के अर्थ में उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य पात्र का भेद लेने का नहीं है परन्तु पात्र कुपात्रादिक के भेद से पुण्य में भेद पड़ता है । यह सूत्र का परमार्थ अर्थ है ।

शका—पात्र कुपात्रादिक से कैसे पुण्य बन्ध में भेद पड़ता है और पात्र कुपात्रादिक का क्या स्वरूप है ?

समाधान—जिसको देव, गुरु और व्यवहार धर्म की श्रद्धा है वह ममी पात्र जीव है । जो चुघा तृषा बरा आदि अठारह दोषों रहित सर्वज्ञ वीतराग हितोपदेशी को

ही देव मानते हैं” जो नग्न टिगम्बर मुनि जो अठारह स मूलगुणों का पालन करने वाला बाईस परिग्रह को जीतने वाला और मनुष्य देव तिर्यंच द्वारा आए ऋण उपसर्ग को शांत भाव से जीतता है उसको गुरु मानता है, और जो धर्म को दयामयी ही मानता है ऐसी जिन जीवों की श्रद्धा है वे सभी पात्र जीव हैं। उसे पात्र जीवों को दान देने से उनको फल में सुयोग भूमि तथा सुदेवों के सुख के साथ परम्परा मोक्ष मिलती है यह पूण्य का फल है।

जिस जीवको देव की श्रद्धा में विपरीतता है अर्थात् देव सर्वज्ञ धीतराग को मानता है परन्तु वह देवको अठारह दोषों सहित मानता है। अर्थात् देव को क्षुधा, वृषा रोग आदि होता है उसे देव के स्वरूप में विपरीतता है। जो गुरु निर्ग्रन्थ को मानता है परन्तु गुरु बल पात्रादिका परिग्रह रखता है अर्थात् परिग्रहधारी को गुरु मानता है। वही गुरु के स्वरूप में विपरीतता है। जो दयामयी धर्म मानता है अर्थात् मासाद गान, म पाप मानता है हिंसा चोरी भ्रूठ मैथुन सेवन और परिग्रह में पाप मानता है परन्तु ब्रह्मचर्य का पालन शत्रि भोजन न करना उपवासादि करने में धर्म मानता है। ऐसी जिस जीव की श्रद्धा है उसको क्षुपात्र मानते हैं। उसे क्षुपात्रोन्म पात्र

बुद्धि कर जो अन्नहार दान देते हैं ऐसे जीवों को उसके फल में सुभोग भूमि तथा सुदेव का भोग मिलता है, परन्तु परम्परा मोक्ष नहीं मिलती है। यह पुण्य के फल में विपरीतता है।

जिन जीवों को देवकी श्रद्धा में विपरीतता है अर्थात् देव शस्त्रादि आयुध रखता है, देव स्त्री का भोग करता है उसे देव के स्वरूप में विपरीतता है। जो गुरु को ऐसा मानता है कि गुरु भृगुचर्म रखता है, गुरु स्त्री आदि परिग्रह रखता है, गुरु सत्तान उत्पत्ति करता है जो पंच घनि तपता है यह मान्यता गुरु के स्वरूप में विपरीतता है। तथा जो धर्म के स्वरूप में भी विपरीतता मानता है कि देवों को बलिदान देने से धर्म होता है, यज्ञ में नर पशु आदिका बलि देने से धर्म है, गंगास्नान करने में धर्म है, प्रति के विभोग में सती होना धर्म मानना है, पहाड़ से ऊँच कर मरने में धर्म मानता है—यह मान्यता धर्म के स्वरूप में विपरीतता है। एसी मान्यता वाले जीवों को अपात्र कहा जाता है। ऐसे अपात्र जीवों में पात्र जीवों की कल्पना कर दान देने से उसके फल में कुभोग भूमि तथा सुदेव की श्रद्धा मिलती है और सुभोग भूमि (सुदेव तथा परम्परा) मोक्ष का अभाव है। यह पुण्य के फल में विपरीतता है।

इसी प्रकार पात्र कुपात्र और अपात्र के स्वरूप तथा पुण्य के फल में निपरीतता है। कुपात्र और अपात्र जीवों को पात्र मानकर दान देने में मिथ्यात्व का सेवन होता है, परन्तु कुपात्र और अपात्र जीवों को करुणामाव से दान देने का निषेध नहीं है। करुणा भाव तो प्रार्थी मात्र पर रक्षना चाहिये। कुपात्र को कुपात्र मान कर दान करुणा बुद्धि से देने का फल पुण्य बन्ध है।

शंका—आत्मा तो खाता ही नहीं है, एसा आगम में लिखा है तब यह दान आदि क्यों करना चाहिये ?

समाधान—आत्मा खाता नहीं है वह मिम अपेक्षा से लिखा है इसका आपसो परमार्थ ज्ञान नहीं है। इस कारण ऐसे जीवों को निश्चयाभासी कहा गया है। आत्मा तादात्म्य सम्बन्ध से खाता नहीं है ऐसा आगम का कथन है। परन्तु सयोग सम्बन्ध से अर्थात् व्यवहार से आत्मा खाता ही है। यदि आत्मा खाता ही नहीं है तो मैं आहार करूँ मैं आहार दान लेऊँ ऐसा विकल्प भी आत्मा में उठना नहीं चाहिये। जैसे बंध्या के पुत्र नहीं होता है तो मैं बंध्या-पुत्र को मारूँ ऐसा विकल्प नहीं उठता है, परन्तु वीरजननी के पुत्र होता है इसी कारण वीर जननी के पुत्र

को मारने का विफल्य उठता है। इसी प्रकार आत्मा व्यवहार से खाता है, बोलता है इमीलिये तो शुद्ध आहार खाने का आदेश दिया जाता है, मास-मदिरा आदि का त्याग कराया जाता है। इससे मिद्ध हुआ कि निश्चय से आत्मा खाता नहीं है, परन्तु व्यवहार से खाता है। इमी श्रद्धान ज्ञान का नाम सम्यग्ज्ञान है।

कर्म की दश अवस्था में निश्चित और निश्चित अवस्था भी शास्त्र में लिखी है निश्चित में जीव ममत्तने में गड़बड़ ही गलती करता है। निश्चित व निश्चित बन्ध किसको कहते हैं उसका भी यथावे ज्ञान नहीं है। यथार्थ में निश्चित तथा निश्चितका घातिया कर्मों में भेद नहीं है, परन्तु अघातिया कर्मों में भेद है। जिसकाल में आयुष्मा बन्ध पड़ता है उस समय में जो नाम कर्म में गति आदि-का बन्ध पड़ता है तथा गौर कर्म में जा बन्ध उमी समय पड़ता है वही निश्चित तथा निश्चित बन्ध है। क्योंकि जो गति और गौर क बन्ध पड़ेगा उसी गति और गौर में जीव को जानना ही होगा। वह बन्ध बदल नहीं सकता है। आत्मा की शक्ति नहीं है कि वह उमको बदल सके। उसी का नाम निश्चित व निश्चित है।

मिथ्यात्व भाव अमख्यात लोच प्रमाख्य हैं, इन भावों

को पिछाने बिना आत्मा सम्यग्धानी बन नहीं सफ़ता है । इसलिये मिथ्यात्व भावों को पिछाननेकी शक्ति प्राप्त करना चाहिये । जैसे एक ग्राम में दो ब्रह्मचारीजी रहते हैं, बिनकी उस ग्राम के मनुष्य सम्यग्दृष्टि मानते हैं एवं उनकी बहुत शक्ति करते हैं । एक दिन उस ग्राम में एक विशेष बानी मुनि महाराज पधार । ठीक इस अवसर पर एक सुमुत्तु महिला रजस्वला हो गई । दूसरे दिन वह रजस्वला बाईजी ब्रह्मचारी महाराज के पास में गई और प्रार्थना की कि हे महाराज ! कब मैं रजस्वला हो गई हूँ । मुनि महाराज दो दिन में विहार कर जावेंगे । मुनि महाराज के उपदेश से मैं चिन्तित रह जाती हूँ । सम्यग्दर्शन प्राप्त करने के काल में ही मैं रजस्वला होगई' एवं कल रथयात्रा का दिन भी है । अतः मुझको रक्ताधव मालूम नहीं होता है । घर पर रहने से सारा दिन प्रमाद में ही जाता है । रक्षाश्रव होना आत्मा का धर्म है ही नहीं, वह पुद्गल का ही धर्म है । अतः यदि आप आना दो तो मैं कल स्नानकर रथयात्रा में सम्मिलित होऊँ और मुनि महाराज का उपदेशामृत का पान कर सम्यग्दर्शन की प्राप्ति के साथ आत्म-कल्याण करूँ । ऐसे शुभ अवसर बार २ मिलते नहीं हैं । इस प्रार्थना को सुनकर ब्रह्मचारीजी

महाराज ने कहा कि चाईजी ! आपका कहना बिलकुल ठीक है, घर पर रहने से दिन प्रमाद में ही जाता है, एग रक्ताथव' आत्मा का धर्म नहीं है वह तो नियम से पुष्टल का ही धर्म है । पुष्टल के धम का आत्मा म अयत अमात्र है । इमीलिए आप आनंद से स्नान कर रथयात्रा में एग मुनि महाराज के सदुपदेश म जाकर अपना कल्याण करें । एमा तु अवसर हर समय मिलता नहीं है । आपने कोई पूछे तो हमारा नाम ले टेना कि ब्रह्मचारीजी महाराज ने आज्ञा दी है । इस आत्मा क मिलने से चाइनी बहुत प्रसन्न हुई और ब्रह्मचारीजी को कोणिस धन्यवाद दे अपने पर गई फिर क्या था ? दूसरे दिन स्नानकर उमने रथयात्रा में गम लिया और पुण्योपार्जन किया और मुनि महाराज का सदुपदेश सुन कर बहुत ही आनंद माना ।

अब सोचिए कि ऐसा आठश देने वाले ब्रह्मचारीजी मन्थदष्टि है या मिथ्यादष्टि ?

प्रथम तो उसने आगम की आज्ञान मानी । आगम से विपरीत' आज्ञा दी । जिस कारण वह मिथ्यादष्टि है । दूसरी बात — मुनि महाराज का उपदेश सुनने से ही मेरा कल्याण होगा ऐसा मानना मिथ्यात्व है । मेरा कल्याण सुकस ही होगा, पर जीव मेरा कल्याण कर नहीं सकता

है। एमी जिस जीव की धारणा नहीं है वह पराबलम्बी मिथ्यादृष्टि है। घर में रहने से प्रमाद होता है और मुनि-वाणी सुनने से ही कल्याण होगा यह अनिप्राय मिथ्यात्व का ही है। घर में प्रमाद कौन करता है? प्रमाद करने वाला अपना ही आत्मा है, घर विचारा क्या करेगा? मुनि की वाणी सुनकर धारण तो मेरा ही आत्मा करेगा? या मुनि करा देंगे? एमी जिसका ज्ञान नहीं है उस जीव की दृष्टि निरंतर पर-द्रव्य पर ही रहती है अर्थात् पर से अपना कल्याण होना मानता है। यह मिथ्यादृष्टि ही है। इससे भी सिद्ध हुआ कि दोनों ब्रह्मचारी महाराज मिथ्या-दृष्टि ही हैं।

विनय तप भी है और विनय मिथ्यात्व भी है। पद के अनुकूल विनय करना तप है। परन्तु पद से विपरीत विनय करना विनय मिथ्यात्व है। किम पद में किस प्रकार का विनय करना चाहिए इसका ज्ञान अवश्य करना चाहिये। इस ज्ञान बिना जीव पद से विपरीत भक्ति या विनय करता है वह सब विनय मिथ्यात्व है। किस गुण में किस प्रकार की भक्ति होती है उसका भी ज्ञान चाहिये। इस ज्ञान के बिना गुण में विनय न होकर जीव मात्र राग में ही भाक्त या विनय करता है। वह भी विनय मिथ्यात्व है। अत्रती

जीवों को उनके पद के अनुकूल विनय करना चाहिये परन्तु अत्रती विनय गुरु जितना करें तो वही विनय मिथ्यात्व है। जैसे अत्रती को सद्गुरु देव कहना वह विनय मिथ्यात्व है। पंचम गुणस्थानवर्ती जीवों की छठवें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज जैसी भक्ति करना विनय मिथ्यात्व है।

शुका—भक्ति करना भक्त के अधीन है। भक्त की जैसी इच्छा हो वैसी भक्ति करे, उसमें मिथ्यात्व कैसे आजाता है ?

समाधान—भक्ति का लक्ष्य गुण में अनुराग है। गुण तो आपके ज्ञान में आया नहीं और आपने भक्ति करा। यह तो मात्र राग में राग की भक्ति है और उस भक्ति का नाम मिथ्यात्व है। अत्रती की आपने भक्ति कैसे करी ? आप भी तो अत्रती हो। आपने अत्रति की भक्ति कैसे करी ? जिसकी आपने भक्ति करी उसमें जितना गुण है इतना तो आपमें भी गुण है ? आपका और अत्रती सम्पर्क का ममान गुणस्थान है। आपने क्या मोचकर भक्ति करी ? भावक के दो भेद हैं। १—त्रती २—अत्रती। आपने त्रती भावक की मुनि महाराज जैसी कैसे भक्ति करी ? जहा गुणस्थान का ज्ञान नहीं है वहा मिथ्यात्व ही है। इससे सिद्ध हुआ कि गुणस्थान के अनुकूल भक्ति

करना वह विनय तप है परन्तु मक्ति करना वह मत्र के अधीन है यह कहना विनय मिथ्यात्व है ।

छत्रस्य नीच अन्य ज्ञानी ३ और अन्यजानी को भूल हो नाना ममर है । ऐसे अन्यजानी ने एक बात का प्रतिपादन कर दिया बाद में उसी ज्ञान में आया कि यह जो हमने प्रतिपादन किया था वह गलत था । ऐसा आत्मा स्वीकार करता है परन्तु अपने मान कषाय के कारण वह गलती स्वीकार नहीं करता है यह तो मिथ्यादृष्टि ही है । एसा जीव अपनी बात करने के कारण आगम का अर्थ अर्थ करता है वह तो महान् मिथ्यादृष्टि है । तीव्र मिथ्यात्व बिना एसा अभिप्राय नहीं होता है । सत्य विरोध करने का जिस जीव का भाव है उसको और भरी बात रह जाय ऐसे अभिप्राय वाले जीव को इतना ही कह सकते हैं कि इसकी प्रस पर्याय ही पुष्टि हो रही है अन्यथा इस प्रकार का भाव कैसे हो सकता है ।

इसमें सिद्ध हुआ कि मिथ्यात्व के भाव का ज्ञान करना ही मोक्षमार्गी जीवों को बहुत जरूरी है । यह ज्ञान न होने के कारण जीव मिथ्यादृष्टि का मिथ्यादृष्टि ही रह जाता है ।

यह सर बातें लक्ष में रखकर यह निर्णय ही सक्तता है कि जय तक अनुयोग का यथार्थ ज्ञान न हो अर्थात् कौन २ अनुयोग क्रिम २ अपेक्षा में कथन करता है इसका ज्ञान न होने में जीव शास्त्र स्वाध्याय करते हुए अज्ञानी ही रह जाते हैं । इसलिये अनुयोग का ठीक २ जान करना बड़ा जरूरी है, अन्यथा अथ का अनर्थ हो जाता है ।

जिम प्रकार मोक्ष-मार्ग में अनुयोग का ज्ञान करना कार्यकारी है उमो प्रकार नय निक्षेप का ज्ञान करना कार्यकारी है । नय का ज्ञान नहीं होने के कारण स्वाध्याय करते हुए भी मिथ्यादृष्टि ही रह जाता है । नय दो प्रकार का है । १-निश्चय नय, २-न्यथहार नय । निश्चय नय भी दो प्रकार का है गुण गुणी का भेद पाए बिना एव गुण पयोप २ भेद पाय बिना द्वय २ प्रतिपादन करना एवं द्वय को देखना यह निश्चय नय है । जैसे-आत्मा को ज्ञायक स्वभागी ज्ञानघन चैतन्य पिण्ड कहना अथवा देखना वह निश्चय नय है । दूसरा निश्चय नय इस को कहते हैं कि आत्मा का गुण तथा आत्मा की पर्याय आत्मा की कहना उमरा नाम भी निश्चय नय है । जैसे-दर्शन, ज्ञान, चाग्रि आदि आदि आत्मा के गुण हैं, मति केवलज्ञान पर्याय आत्मा की

मतागति पर्याय आत्मा की हैं ज्य मोघ, मान, माया, लोभ अरुम्या आत्मा की है यह भी निश्चय नय है ।

व्यवहार नय भी दो प्रकार का है । (१) तादात्म्य व्यवहार (२) मयोग व्यवहार ।

अभेद वस्तु में भेद मानकर कथन करना या देखना वह व्यवहार है । क्योंकि यथार्थ में वस्तु पदार्थ अभेद है तो भी कल्पना द्वारा उसमें भेद पाड़ना वह व्यवहार है । इस व्यवहार का नाम तादात्म्य व्यवहार है । जैसे आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र्य-वीर्य आदि गुण कठना यह व्यवहार से कटा जा सकता है । यथार्थ में वस्तु तो अभेद है ।

तादात्म्य व्यवहार भी दो प्रकार का है । (१) मद्भूत व्यवहार (२) असद्भूत व्यवहार ।

आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र्य हैं या आत्मा में केवल ज्ञान केवल दर्शन अनंत गुरु अनंतवीर्य धायक मह्यस्त्व वीतरागता आदि शुद्ध गुण पर्याय कहना वह मद्भूत व्यवहार से कहा जाता है ।

आत्मा में मति श्रुत अधि और मनपर्याय ज्ञान होता है । आत्मा में मोघ मान, माया, लोभ आदि पर्याय होती हैं, यह असद्भूत व्यवहार से कह सकते हैं ।

संयोगी व्यवहार भी दो प्रकार का है । (१) असद्-
भूत अनउपचरित व्यवहार (२) असद्भूत उपचरित
व्यवहार ।

आत्मा मनुष्य देव त्रिपंच नारकी शरीर में दश प्राणों
से जीता है, आत्मा का औदारिक वैत्रियक शरीर होता है,
यह असद्भूत अनउपचरित व्यवहार से कहा जाता है ।

यह मेरी पत्नी है, यह मेरी लक्ष्मी है, मेरा घर है,
यह मेरी मिल है, ऊबली मगगन् लोकालोक को दस्त है
यह मर असद्भूत उपचरित रूपन से कहा जाता है ।

व्यवहार नयनो नो अभूतार्थ अमत्याय रूहा जाता
है वह निश्चय नय की अपेक्षा से ही रूहा जाता है । परन्तु
व्यवहार की अपेक्षा से मर प्रकार का व्यवहार सत्यार्थ है ।
॥॥ प्रकार व्यवहार की अपेक्षा से निश्चय नय भी अम-
त्याय है, अभूतार्थ है ।

निश्चय नय आत्माको शरीर गग द्वेप से मिश्र
कहती है इमका एशान्त किया जाये तो शरीर गग द्वेप
मोह आदि पुद्गल का ही ठहरेगा । तब पुद्गल के घात से
हिंसा भी नहीं हो सकती है और राग द्वेप मोह पुद्गलययी
ठहरनेसे उससे बन्ध भी नहीं हागा । इसी तरह मात्र
परमाय नय निश्चय नय मानने से मसार मोच दोनों का

अभाव हो जायेगा । एका अनेकान्त व्यवहार वस्तु का व्यवहार नहीं है इसलिये व्यवहार अपवाद का ही धृतार्थ है ।

पुण्य पाप मात्र को व्यवहार कहा जाता है और शून्य राग भाव को निषेध कहा जाता है । यह पुण्य पाप का व्यवहार संसार का ही दुःख का ही कारण है । इस कारण यह व्यवहार छोड़ने लायक ही है । ऐसा पुण्य पाप भाव का नाम व्यवहार है ऐसा ज्ञान न होने के कारण अज्ञान करता है कि महात्म्य सभी व्यवहार छोड़ने का उपदेश देते हैं । परन्तु अज्ञानी अशक्तिपुत्र को मालुम नहीं है कि व्यवहार त्रिमया नाम है । पुण्य पाप रूप मात्र व्यवहार छोड़ बिना मोक्ष मिले ही नहीं सकता है और न शान्ति भी मिल सकती है । इसलिये श्री जीव शान्ति चाहता है उसे व्यवहार छोड़ना ही पड़ेगा । यह परमाद्य मत्त है ।

निषेध भी नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव व भेद का चार प्रकार का है । त्रिमये गुण का ही नहीं और व्यवहार का लिए उसकी मना रहना नाम निषेध है । अन्य वस्तु में अन्य की प्रतिमा रूप स्थापना करना कि यह योही है यह स्थापना निषेध है । त्रिम पदार्थ में स्थापना होती है यह पदार्थ में नहीं दया जाता है परन्तु भाव दया जाता है । क्योंकि त्रिमये स्थापना की जाती है यह

नियम से अतदाकार ही होती है, परन्तु मात्र में जो स्थापना की जाती है वह तदाकार है। वही स्थापना यथार्थ में पूज्य है और उमो भाव रूप तदाकार स्थापना का आगेप अन्य पदार्थों में क्रिया जाता है। जैसे शतरज क मोहरों में राजा प्रधान आदि की स्थापना की जाती है। परन्तु वह मोहर राजा प्रधान नहीं है, परन्तु मात्र में तो यथार्थ राजा प्रधान ही है। जैसे पील चारल में पुष्प की स्थापना की जाती है। यथार्थ में पीले चारल पुष्प नहीं है, परन्तु मात्र में पुष्प ही है। जैसे घातु पापाण म मगवान की स्थापना की जाती है परन्तु वह घातु पापाण की मृति तदाकार नहीं है क्योंकि मगवान के शरीर की लम्बाई चौड़ाई, शरीर में १००८ उत्तम चिन्ह हैं, वे घातु पापाण की मूर्ति में नहीं हैं जिससे वह तो अतदाकार ही है। पर तु मात्र में तदाकार ही है। स्थापना बदल सकती है। स्थापना का आधार भाव है, जैसा २ भाव बदलता है वैसी २ स्थापना बदलता है। जैसे एक स्त्री में प्रथम पत्नी की स्थापना की थी तब वह पत्नी रूप देखने में आती थी। जब उमा स्त्री में बाहन की स्थापना की तब वही स्त्री बहिन रूप देखने में आती है। जब शास्त्र में जिन माता की स्थापना की तब उम शास्त्र को ढोकर देते हैं, पूज्य

मानते हैं। जब उमी शास्त्र में पोथी की स्थापना करते हैं तब उसी शास्त्र को पैर नीचे दबाकर जिन्द सिलाई करते हैं। इससे मित्र हुआ कि स्थापना भाव के अनुकूल बदल जाती है। स्थापना में भाव प्रधान है परन्तु वस्तु गौण है। स्थापना निक्षेप का ज्ञान न होने के कारण एक भाव के दो बेटों में तेरपथी और बीसपथी का भेद पड़ गया। जहाँ पथ हैं वहाँ नियम से स्थापना भाव हैं और धर्म में पथ नहीं है वही धर्म सुख का कारण है। स्थापनादि निक्षेप जिस नय का विषय है यह ज्ञान न होने के कारण सब अनर्थ की जड़ लड़ी हो जाती है।

धनल ग्रन्थ में कहा भी है कि—

नाम ठवणा दत्रियं ति एस दव्व दिठयस्स निखेवो।

भावो दुपज्जवट्टिय परवणा एस परमट्टो ॥ ६५ ॥

अथ—नाम—स्थापना और द्रव्य निक्षेप यह तीन द्रव्यार्थिक नय के विषय हैं किन्तु भाव निक्षेप पर्यायार्थिक नय का विषय है यह परम सत्य है।

स्थापना निक्षेप द्रव्यार्थिक नय का विषय है अर्थात् स्थापना निक्षेप में पर्याय गौण है अर्थात् पर्याय नहीं देखी जाती है। परन्तु जीव को ज्ञान नहीं होने से वह भाव के

अनुकूल जिनमें स्थापना की है उमी की पर्याय भाव के अनुकूल देखना चाहता है। परन्तु वस्तु का स्वरूप ऐसा नहीं है। स्थापना निक्षेप में मात्र मात्र देखा जाता है परन्तु जिनसे स्थापना की है उमी पर्याय देगी नहीं जाती है। भाव के अनुकूल यदि पर्याय देखना है तो भाव निक्षेप से समवशरण में जाकर पूजा कीजिये, जैसे—आपका भाव म तीर्थकर देव हैं वैसे ही टीका सामने वे स्वयं विरानमान हैं। परन्तु स्थापना निक्षेप में मात्र अपना भाव का प्रधानपना है, न कि जिनमें स्थापना की है उसका प्रधानपना। जैसा २ भाव बदलता जायगा वैसी २ स्थापना भी बदलती जाती है। जैसे एक श्राद्ध की मूर्ति में पाच कन्याएँ जैसे किए जाते हैं। जैसा जैसा भाव बदलता है वैसे ० म मूर्ति में कन्याएँ भी स्थापना होती जाती हैं। परन्तु जीव को निक्षेप का ज्ञान न होने से भाव के अनुकूल सामने पदार्थ नहीं देखने से क्रोधादि कर भाई २ भगड़ा खडा कर लेता है। जिसकी बदौलत एक दिग्भ्रर सनातन धर्म का टुकड़ा होकर भीम पथ—तेरह पथ हो रहा है। शान्त चित्त से बैठ कर यदि एक दफे स्थापना निक्षेप का यथार्थ स्वरूप समझले तो इस भगड़े का अत एक मिनिट में हो जावे। जैसे—घोर महा मयानक अधकार । नाश

प्रकाश मात्र से हो जाता है वैसे ही बहुत वर्षों की स्थापना की अपेक्षा से होन वाली कषाय एक ज्ञान मात्र रूपी चिन-गारी में नाश हो सकती है। परन्तु समाज का ज्ञान की ओर लक्ष नहीं है क्योंकि ज्ञान का उपदेश प्राप्त करना लोप ही हो गया है और मात्र क्रियासाएड में या शूद्र जल के त्याग में या पञ्जोपवीत धारण कराने में, या जरूरदस्ती पचामृत अमिषेक कराने का कटाग्रह में ही धर्म समझकर विशेष रूप में आदेश त्यागी गण ट रहे हैं। यही समाज की अधोगति होने की अनर्थ की जड़ है। मिथ्यात्व छुड़ान का यदि उपदेश देन में आवे तो समाज की यह अधोगति कभी भी नहीं होती, परन्तु त्यागीगण ऐसा उपदेश दें जैसे ? जो स्वयं अज्ञान के प्रवाह में बह रहा है वह दूसर को कैसे तार सकता है ? जिसकी नाव पूटी है वह नाव भी हूबगी और उनमें बैठने वाला भी नियम से खूबेगा। इससे सिद्ध हुआ कि स्थापना निक्षेप का ज्ञान करना बड़ा ही जरूरी है और इस ज्ञान बिना अपना एवं समाज का कल्याण और उद्धार होना महा कठिन है या अशक्य है।

वर्तमान पर्याय से अन्य अतीत अनागत पर्याय रूप वस्तु को वर्तमान पर्याय से कहना यह द्रव्य निक्षेप है। जैसे—बालक को तीर्थंकर कहना यह द्रव्य निक्षेप से कहा

जाता है। द्रव्य निक्षेप भी द्रव्यार्थिक नय का विषय है वहा पर्याय नहीं देखी जाती है भाव देखा जाता है। जैसे- भाव में तो तीर्थकर हैं और मामन बालक अवस्था है। इन्द्र इम निक्षेप ही से जन्मामिपेक करता है।

वर्तमान पर्याय रूप वस्तु को वर्तमान में कहना यह भाव निक्षेप है। जैसे समवशरण में विराजमान सर्वज्ञ बीत राग देव को तीर्थकर कहना यह भाव निक्षेप से कहा जाता है। जैसा आपना भाव है वैसा ही सामने यथार्थ पदार्थ हैं। रत्नी मर भी भाव में और मामने पदार्थ में फर्क नहीं है। यह भाव निक्षेप मात्र ही पर्याय र्थिक नय का विषय है।

जैन ग्रन्थ अनेकान्त एव स्याद्वाद मुद्रा सहित ही होत हैं। ऐसे ग्रन्थ का स्वाध्याय नय निक्षेप ज्ञान विना होना असमय है। इसलिये जिज्ञासु जीवों को सर्व प्रथम नय निक्षेपादिक का ज्ञान करना बडा ही जरूरी है।

शुका—अनेकान्त किमको कहते हैं ? अनेकान्त का क्या स्वरूप है ?

समाधान—द्रव्य अनत घमात्मक है, अर्थात् द्रव्य में अनत गुण तथा उसकी अनतानत पर्याय रूप है।

एक गुण में दूसरे गुण का अभाव होते हुए भी प्रदेश भेद नहीं है। एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अभाव है। एक पर्याय में दूसरी पर्याय का अभाव है, यह स्वीकार करना उसी ज्ञान का नाम अनेकान्त है। मैं तीनों काल अग्नि रूप हूँ, मेरे में दूसरे द्रव्य का अभाव है, नास्ति है। ज्ञान गुण ज्ञान रूप है ज्ञान गुण में दर्शन गुण की नास्ति है। दर्शन गुण दर्शन रूप है, दर्शन गुण में चरित्र गुण की नास्ति है। चरित्र गुण चरित्र रूप है, चरित्र गुण में वीर्य गुण की नास्ति है। अर्थात् हर एक गुण स्वतंत्रपणे अपनी मौजूदगी रखता है। पर गुण दूसरे गुण का परिणामन करा देवे, ऐसा वस्तु का स्वभाव नहीं है प्रत्येक गुण अपने २ अगुस्तु से अपने में ही परिणामन करता है। इसी प्रकार उत्पाद उत्पाद रूप है, उत्पाद में व्यय की नास्ति है, व्यय व्यय रूप है—व्यय में उत्पाद की नास्ति है, धीत्र्य धीत्र्य रूप है धीत्र्य में उत्पाद व्यय की नास्ति है। ऐसा पर्याय की स्वतन्त्रता जो ज्ञान स्वीकार करता है उसी ज्ञान का नाम अनेकान्त है।

शंका—स्याद्वाद का क्या स्वरूप है ?

समाधान—द्रव्य में जो विकारी पर्याय होती है उसी विकारी पर्याय को उपादान का प्रधानपना उसी

विकारी पर्याय को वही द्रव्य कर्ता कहना तथा निमित्त के प्रधान पने उमी विकारी पर्याय का निमित्त कर्ता कहना स्वीकार करना उसे ज्ञान का नाम स्याद्वाद है। बुद्धि पूर्वक रागादिक का आत्मा को कर्ता मानना एवं अबुद्धि पूर्वक रागादिक के कर्म को कर्ता मानना यही स्याद्वाद है। तादात्म्य सम्बन्ध से आत्मा चेतन प्राण से जीता है और मयोग सम्बन्ध से आत्मा चार पुद्गलिक प्राणों से जीता है, यह स्वीकार करना स्याद्वाद है। मात्र आत्मा चेतन प्राण से ही जीता है और चार प्राणों से जीता नहीं है ऐसा कहने वाले एवं मानने वाले न स्याद्वाद स्वीकार नहीं किया। इसी कारण वह एकान्त मिथ्यादृष्टि है। मध्यगृह्य आत्मा में वर्तमान म रागादिक की पर्याय हो रही है तो भी तो वह रागादिक का अपन को कर्ता न मानकर पुद्गल द्रव्य कर्मों को रागादिक का कर्ता मानना है। इसी मान्यता का नाम स्याद्वाद है। रागादिक आत्मा में ही होता है इसी कारण अनेकान्त स कहा जावे कि आत्मा ही रागादिक का कर्ता है तब ऐसी मान्यता से तो रागादिक आत्मा का स्वभाव भाव हो जाता है और रागादिक को आत्मा का स्वभाव मानने से स्वभाव का नाश नहीं होता है तब रागादिक का भी नाश नहीं होगा, और रागादिक का नाश नहीं होने से

अभाव हो जाता है एवं रागादिक छोड़न का उपदेश भी व्यर्थ हो जाता है इसी कारण कथाचित् रागादिक का कर्ता है कथाचित् रागादिक का कर्ता नहीं है, परन्तु पुद्गल द्रव्य कर्म कर्ता है यह ऊहका स्वीकार करना स्याद्वाद है ।

जिसको पदार्थ के सामान्य का स्वरूप तथा विशेष के स्वरूप का ज्ञान है उस ज्ञानी का नाम सम्पक् ज्ञानी है और ऐसे सम्पक् ज्ञानी के मुख से हो शास्त्र सुनना चाहिये । परन्तु जो जीव मात्र सामान्य को ही मानता है अर्थात् निश्चय नय को ही मानता है और व्यवहार नय को मानता ही नहीं है, ऐसा जीव एकान्त मिथ्यादृष्टि है । ऐसा एकान्त मिथ्यादृष्टि ऐसा ही वस्तु का स्वरूप का प्रतिपादन करता है कि आत्मा चेतन प्राण से ही सत्कार अवस्था से जीता है, चार प्राण से आत्मा जीता है, यह मिथ्या है । क्योंकि पुद्गल का आत्मा में अत्यन्त अभाव है । ऐसा कहने वाला एकान्त मिथ्यादृष्टि है । वह एकान्त मिथ्यादृष्टि ऐसा ही कहेगा कि आत्मा खाता ही नहीं है, आत्मा में क्रम बढ़ ही पर्याप्त होती है इत्यादि कहने वाले को निश्चयाभावी मिथ्यादृष्टि कहा जाता है । जो जीव मात्र व्यवहार को ही मानता है परन्तु निश्चय को मानता ही नहीं है । ऐसा जीव भी एकान्त मिथ्यादृष्टि ही है । ऐसा मिथ्यादृष्टि कहेगा कि

पुण्य करते करत मोक्ष हो जावेगी । मात्र ही मोक्ष का कारण है । कुछ करते रहो कुछ करते रहो कल्याण हो जावेगा । ज्ञानमें क्या पटा है ? क्रिया करते करते कल्याण हो जावेगा । ऐसा निश्चयमापी तथा व्यवहार मापी ऐनों संसार में दृश्या । परन्तु स्याद्वाद को जानकर संसार से तिर जावेगा । ऐसा स्याद्वादी जिमा नय की रचना नहीं करता है । जब स्याद्वादी निश्चय नय से वस्तु का स्वरूप प्रतिपादन करता है तब वह व्यवहार नय को गौण करता है, एतज जब व्यवहार नय से वस्तु का प्राणपादन करता है तब निश्चय नय को गौण करता है । ऐसे ज्ञान का नाम प्रमाण ज्ञान है और ऐसे प्रमाण ज्ञान का नाम सम्यक् ज्ञान है ।

निश्चयामापी मुख से बडी २ बातें ही बनाता है परन्तु राम द्वेष छोडने की तरफ उमका लक्ष ही नहीं है । वह पुण्य भाव की पाप की अपेक्षा बडा भाव मानता ही नहीं है । जिस कारण वह निर्गन्त शक्ति कर ममत्त्व नरक निगोद का ही पात्र बन गया है । जब स्याद्वादी मात्र क्रियाकाण्ड में सर्वगत है यथाः कर्मों के लक्ष ही नहीं है, मात्र कुछ भाव से

की ही जगत् है वह =

के कारण बुद्ध पर्याय देव के भोग भोग कर संसार में ही रमता रहेगा । मोक्ष का स्यामी मात्र सद्वादी जीव है जो अपनी शक्ति अनुसार गंगादि की यथाथ अर्थात् स्वभाव के लक्ष से निवृत्ति करता है प्रमाद करता नहीं है और शक्ति को छुपाता नहीं है ।

इससे यह सिद्ध हुआ कि मोक्ष के चाहने वाले जीव को नय निक्षेप तथा अनुयोग का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर राग द्वेष की निवृत्ति करना यह एक मात्र मोक्ष का मार्ग है दूसरा मोक्ष का मार्ग नहीं है ।

शास्त्रों में मोक्ष मार्ग दो प्रकार का दिग्याया है ।

१-निश्चय मोक्ष मार्ग २-व्यवहार मोक्ष मार्ग । निश्चय मोक्ष मार्ग वीतराग भाव का ही नाम है और व्यवहार मोक्ष मार्ग अपूर्ण अवस्था में जो वीतराग भाव की प्राप्ति हुई है इसी की साथ में जो पुण्य भाव है इस पुण्य भाव को व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा जाता है । परन्तु व्यवहार मोक्ष मार्ग तो निश्चय मोक्ष मार्ग की धात ही करने वाला है ऐसा जानकर व्यवहार मोक्ष मार्ग का अर्थात् पुण्य भाव का अभाव करते २ निश्चय मोक्ष मार्ग में आरूढ होना वही यथार्थ मोक्ष मार्ग है । परन्तु पुण्य भाव करते करते निश्चय मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हागी ऐसी भावना नहीं करनी ।

व्यवहार मोक्ष मार्ग का अभाव से ही निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण समझना चाहिये ।

भाज कर्म—आत्मा में जो राग द्वेष मोहादि परिणाम होता है उसी परिणामका नाम भाज कर्म है । रागादिक पर द्रव्य के अवलम्बन बिना होता ही नहीं है । यदि रागादिक पर द्रव्य के अवलम्बन बिना हा होता है, ऐसा माना जावे तो रागादिक आत्माके स्वभाव भाव हो जाते हैं और स्वभाव भाज होने से स्वभाव भाव का नाश होता ही नहीं है । जिससे मोक्षका भी अभाव हो जाता है । इसमें सिद्ध हुआ कि आत्माका रागादिक स्वभाव भाज नहीं है, परन्तु अंधाधिकविभाव भाव है और विभाव भाव नियम से पर के अवलम्बन से ही होता है तो भी पर पदार्थ रागादिक कराता नहीं है । यदि पर पदार्थ ही रागादिक कराव तो पर पदार्थ भी त्रिकाली द्रव्य है और पर पदार्थ त्रिकाली द्रव्य होने से रागादिक भी त्रिकाली रहगा । इस अभिप्राय से भी मोक्षका अभाव होता है । इसमें सिद्ध हुआ कि रागादिकका उपादान कर्ता आत्मा ही है और रागादिक होने में पर द्रव्य ही निमित्त है ।

निमित्त दो प्रकार का है । (१) ज्ञेयका निमित्त (२) रागादिक निमित्त । ज्ञेयके निमित्तका नाम नोर्कर्म कहा

जाता है और रागादिक के निमित्त का नाम द्रव्य कर्म कहा जाता है ।

मगारमें ज्ञेय न होवे और ज्ञानकी पर्याय हो जावे तबमा कभी भी यन नहीं सज्जा है । ज्ञेय कारण है और ज्ञानकी पर्याय कार्य है । प्रथम कारण होता है बाद में ही कार्य होता है । कार्य हुए बाद ही कारण को ध्येकार फरना यह उचित मार्ग नहीं है क्योंकि यह नियम है कि कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती ही नहीं है । जैसे गधके सींग होना ही नहीं है । इसीकारण केवली परमात्मा गधेका सींग भलरता ही नहीं है यदि केवली महा बलवान है तो अपने ज्ञानकी गधे के सींग रूप पर्याय बनातो द ? असम्भव है । क्योंकि ज्ञेय क बिना ज्ञान की पर्याय होती ही नहीं है । इससे सिद्ध हुआ कि प्रथम पर्याय ज्ञेय की होती है सत्पश्चात् पर्याय ज्ञानकी होती है । ज्ञेय कारण है ज्ञान की पर्याय कार्य है ।

ज्ञेय पदार्थ रागादिक का कारण नहीं है परन्तु आत्मा ज्ञेयको ज्ञेय रूप न देखकर जानकर ज्ञेयको रागादिक में कारण बना लेता है । यही आत्माका अपराध है । इस अपराधर्म आत्मा ही कसूरवान है परन्तु ज्ञेय पदार्थ कसूरवान नहीं है आत्मा अपराध कर ज्ञेयको निमित्त

बना लेता है। ऐसी अवस्था में आत्मा में अपराध पर्याय हुए बाद ही ज्ञेयमें रागादिक के निमित्तका आरोप आता है। जैसे ज्ञेय ज्ञायक सम्बन्धमें जैसी ज्ञेयकी अवस्था है ऐसी ही ज्ञानकी अवस्था होता है। परन्तु ज्ञेयको रागादिक का निमित्त बनाया जाता है तब ज्ञेयमें रागादिक रूप अवस्था नहीं होती है। परन्तु मात्र आत्मा में ही रागादिक रूप अवस्था होती है। ऐसा सम्बन्ध अर्थात् ज्ञेयको रागादिक का निमित्त बनाना ऐसे सम्बन्धका नाम उपादान निमित्त सम्बन्ध है। ऐसे उपादान निमित्त सम्बन्धमें उपादानकी प्रधानता है, निमित्त गौण है। क्योंकि ज्ञेयको रागादिकका निमित्त बनाना कि नहीं, यह अत्मापर ही आधार रखता है। ऐसी अवस्थामें आत्मा स्वतंत्र है। जैसे -

दो मनुष्य बैठे हैं। इतने में इनके पास से एक स्त्री अपने स्वाभाविक भावसे जा रही थी। इस स्त्री को देखकर एक मनुष्यने अपने भाव में विकार किया। तब वह मनुष्य कहता है कि मेरे विकार भाव होने में यह स्त्री निमित्त है। परन्तु स्त्री में न विकार हुआ है और न उसने विकार कराया है। जब दूसरा मनुष्य कहता है कि स्त्री तो मेरे ज्ञानकी ज्ञेय थी। हमने स्त्री को देखी जरूर है, परन्तु उसने हमको विकार नहीं कराया है। जिस मनुष्यने अपने विकार में स्त्री को

निमित्त बना लिया वह तो उम पुरुष का अपराध है, परन्तु स्त्रीका अपराध नहीं है। यमा जहाँ २ अपराध बनाया जाता है उसीका नाम निमित्त उपादान सम्बन्ध है, जिसे शास्त्रीय भाषामें शुद्धिपूर्वक उदीरणा कही जाती है। उदीरणामें उपादानकी सुलभता है। क्योंकि उसने ही श्रेय पदार्थ को निमित्त बना लिया है। दूसरे मनुष्यने तो श्री को मात्र श्रेय रूप जानी है। इस सम्बन्धका नाम श्रेय प्रापक सम्बन्ध है। श्रेय प्रापक सम्बन्ध में श्रेयकी प्रधानता है ज्ञान गौण है। क्योंकि श्रेय बिना ज्ञान होता ही नहीं है। इसीसे श्रेय निमित्त है। ज्ञानकी पर्याय कार्य है। श्रेय प्रापक सम्बन्धमें जैसा श्रेय है वैसी ही ज्ञानकी पर्याय होती है। परन्तु श्रेयको रागादिकमें निमित्त बनाने में आत्मामें जैसी रागादिक रूप अवस्था होती है ऐसे श्रेय को भी निमित्त बनाया है उसमें रागादिक रूप अवस्था नहीं होती है। इस श्रेय प्रापक और निमित्त उपादान सम्बन्धमें अन्तर है श्रेय प्रापक सम्बन्धमें श्रेय कारण बनकर ही आता है अर्थात् प्रथम कारण बादमें ज्ञान रूप कार्य, परन्तु निमित्त उपादान सम्बन्धमें श्रेय विकार का निमित्त बनकर नहीं आया है परन्तु आत्माने श्रेयको रागादिक में निमित्त बनाया है। इससे आत्मा का प्रधानपना है।

द्रव्य कर्म—द्रव्य कर्म उसे कहते हैं जो आत्मा को
 रागादिक का निमित्त पापकर कार्माद्य वर्गणा ज्ञानावरणादि
 अष्ट कर्म रूप अवस्था धारण करता है उसको द्रव्य कर्म
 कहते हैं। द्रव्य कर्म आठ हैं। १—ज्ञानावरण २—दर्शना-
 वरण ३—वेदनीय, ४—मोहनीय, ५—भाषु, ६-नाम,
 ७—गौर, ८—अन्तराय। इन अष्ट कर्मों में चार कर्म
 धारिण कर्म कह पाते हैं— १—ज्ञानावरण, २—दर्शना-
 वरण, ३—मोहनीय, ४—अन्तराय। यह चारों कर्म आत्मा
 की माधयती शक्ति को घात करते हैं। ज्ञानावरण कर्म
 आत्मा क ज्ञानगुण को घात करता है। ज्ञानावरण कर्म
 कारण है और आत्मा के ज्ञान गुण की हीन अवस्था
 होना कार्य है। २—दर्शनावरण कर्म आत्मा क दर्शन गुण
 को घात करता है। तबत, अंश में दर्शनावरण कर्म का
 मधुमार होगा उतन ही अंश में आत्मा के दर्शन
 चेतना गुण की नियमसे हीन अवस्था ही होगी। दर्शना-
 वरण कर्म कारण है, दर्शन चेतना की हीन अवस्था कार्य
 है। मोहनीय कर्म दो प्रकार का है १—दर्शन मोहनीय
 २—चारित्र्य मोहनीय। दर्शन मोहनीय—ज्ञान के कर्म
 गुण का घात करता है। आत्मा में निष्काम
 है। दर्शन मोहनीय कारण है, अन्तर्कर्म

मिथ्यात्व रूप अवस्था होना कार्य है। चारित्र मोहनीय आत्मा के चारिण गुण का घात करता है। जितने अंश में चारित्र मोह का उदय होगा उतने ही अंश में आत्मा को चारित्र गुण की हीन अवस्था ही धारण करना होगा। अर्थात् इतने अंश में आत्मा में रागादिक नियम से होगा ही। चारित्र मोहनीय कर्म कारण है और आत्मा के चारित्र गुण की अवस्था कार्य है।

वेदनीय, आयु, नाम, गौत्र अधातिया कर्म हैं। ये आत्मा के क्रियावती शक्तियों का घात करते हैं। ये घात आत्मा के सुखादि में विघ्न करने वाले नहीं हैं परन्तु मोह होने में जरूर बाधा डालते हैं। वेदनीय कर्म के उदय से आत्मा के अध्याधाय गुण का घात होता है। एव वेदनीय कर्म बाह्य सामग्री के सयोग त्रियोग भी कराता है। आयु कर्म आत्मा के शुद्धत्व गुण का घात करता है। जब तक आयु कर्म का उदय है तब तक शुद्धत्व गुण को नियम से अशुद्धावस्था धारण करना ही होगा। आयु कर्म कारण है और शुद्धत्व गुण की अशुद्ध अवस्था कार्य है। नाम कर्म आत्मा के अत्रगाहना गुण को घात करता है जब तक नाम कर्म का उदय है तब तक उस शरीर के आकार से अत्रगाहन गुण को रहना ही पड़ेगा। देव नाम कर्म

का उदय आवे तो आत्मा को देव या शरीर धारण करना ही पड़ेगा। बेल गाड़ी आदि त्रिर्यंच नाम कर्म का उदय आने से आत्मा को बेल गाड़ी आदि अवस्थायें धारण करनी ही पडेगीं। नाम कर्म कारण है और आत्मा की त्रिर्यंच नारकी मनुष्य देवादि अवस्था कार्य है।

गौत्र कर्म के उदय में आत्मा के अगुरुलघु नाम का गुण नियम से तीन अशुद्ध अवस्था धारण करता ही है। गौत्र कर्म दो प्रकार का है १-उच्च गौत्र २-नीच गौत्र। गौत्र कर्म कारण है और अगुरुलघु गुण की अवस्था कार्य है।

यद् द्रव्य कर्म आत्मा की अर्थात् आत्मिक गुण की विकारी अवस्था का ही कारण है। नौकर्म को कारण उपचार से क्रिया जाता है वह तो कारण का भी कारण है। नौकर्म भेद का कारण है और द्रव्य कर्म आत्मा की विकारी अवस्था का कारण है। द्रव्य कर्म के साथ में आत्मा का निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है। परन्तु निमित्त उपादन सम्बन्ध नहीं है। निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध में निमित्त से प्रथम अवस्था होती है। बाद में निमित्त के अनुकूल ही नैमित्तिक की अवस्था होती है। निमित्त नैमि-

त्तिक सम्बन्ध में निमित्त का ही प्रधानपना है और नैमित्तिक गौण है। क्योंकि नैमित्तिक को निमित्त के अनुकूल ही अगत्या कारण करनी ही पड़ती है। यही नैमित्तिक की पराधीनता है।

द्रव्य कर्म आत्मा की विकारी अवस्था में निमित्त है— यह कहना उपचार है। परन्तु पर्याय समयवर्ती है। एक समय में दो पर्याय नहीं होते हैं। इससे एक समय में कर्म का उदय ही आत्मा के विकार का निमित्त है। दूसरे समय में दूसरा निमित्त, तीसरे समय में तीसरा निमित्त इत्यादि। कर्म के उदय के साथ आत्मा की अवस्था का निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है। द्रव्य कर्म निमित्त कारण है और आत्मा की विकारी पर्याय नैमित्तिक पर्याय कार्य है। प्रथम कारण की अवस्था होती है तत्पश्चात् नैमित्तिक में कार्य रूप अवस्था होती है। जैसे जितना ज्ञानवरणकर्म का उदय होगा उतना ही ज्ञान गुण की हीन ही पर्याय होगी। जितने अंश में मोहनीय कर्म का उदय होगा उतने ही अंश में आत्मा में नियम से रागादिक माव होता ही रहेगा। मोहनीय कर्म का उदय हो और आत्मा की रागादिक रूप अवस्था न हो ऐसा कभी भी बन सकता नहीं है। जिस नाम कर्म का उदय होगा, उसी गति में

आत्मा को जाना ही पड़ेगा। उम गति में आत्मा न
 उाव ऐसा बनता नहीं। जितने अश में आत्मा में पुण्य पाप
 का भाव होगा उतने ही अश मे द्रव्य कार्माण वर्गणा को
 नियम से ज्ञानावरणादि रूप अवस्था धारण करनी ही
 पड़ेगी। आत्मा का भाव कारण है तत्पश्चात् कार्माण वर्गणा
 की कर्म रूप अवस्था होना कार्य है। यद्यपि कारण कार्य
 में भेद है परन्तु समय भेद नहीं है।

कर्म का उदय समय समय में होता ही है और अशस्थ-
 आत्मा का ज्ञानोपयोग अस्तित्वात् समय म ही होता
 है। ऐसी अवस्था में अज्ञाना जीव एमा कहे कि मोहनीय
 कर्म के उदय में रागादिक करना या नहीं करना आत्मा
 के हाथ की बात है तो यह कहना उमका व्यर्थ है। प्रथम
 तो एक समय की पयोय उस ज्ञान का विषय नहीं है
 तब वह कैसे कह सकता है कि कर्म के उदय में म रागा-
 दिक न करूँ ? दूसरी बात आत्मा के पुरुषार्थ की हीनता
 है तब तो कर्म का उदय हुआ है। यदि आत्मा के पुरुषार्थ
 की हीनता न होती तो सामने कर्म का उदय कभी भी नहीं
 होता। ऐसा अपनी ज्ञान अवस्था में कहना कि कर्म के उदय
 में रागादिक न करूँ वह भी उसका कहना मिथ्या है
 तीसरी बात की आत्मा का परिणाम और

आत्मा का निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है, यह भी इसने स्वीकार नहीं किया क्योंकि कर्म कारण है और आत्मा की रागादिक परणति कार्य है—यह भी उसने स्वीकार नहीं किया अर्थात् निमित्त के अनुकूल ही नैमित्तिक की अवस्था होती है वह भी उसने स्वीकार नहीं किया । जिससे सिद्ध हुआ कि कर्म के (मोहनीय) उदय में रागादिक न करू यह रहने वाला आत्मी अप्रतिबुद्ध मिथ्यादृष्टि ही है ।

नोकर्म—आत्मा के रागादिक परिणाम और द्रव्य कर्म ज्ञानावरणादि अष्ट कर्मों को छोड़कर लोक के जितने पदार्थ हैं अर्थात् अनंत जीव द्रव्य अनंतानंत पुद्गल द्रव्य एक धर्म द्रव्य एक अधर्म द्रव्य एक आकाश द्रव्य और असंख्यात कालाणु द्रव्य जिसमें देव—गुरु शास्त्रादि सब आगधे, उमका नाम नोकर्म है । नोकर्म हमारे रागादिक का निमित्त नहीं है परन्तु वह तो शेषका निमित्त है । नोकर्म बिना रागादिक होता नहीं है तो भी नोकर्म रागादिक कराता नहीं है । जैसे जल बिना मछली चल नहीं सकती है तो भी जल मछली को जबरदस्ती से चलाता नहीं है । देवगुरु शास्त्र हमारा कल्याण नहीं कर सकता है तो भी देव—गुरु और शास्त्र का ज्ञान बिना धर्म होता भी नहीं, अर्थात् कल्याण होता ही नहीं है । नोकर्म

को जो रागादिक का निमित्त कहा जाता है वह तो उपचार मात्र है अर्थात् वह तो निमित्त का निमित्त है। यथार्थ में रागादिक का निमित्त द्रव्य कर्म ही है। नोऋर्म को निमित्त कहना वह तो मात्र बोलने का व्यवहार है। परन्तु नोऋर्म ज्ञय का जरूर निमित्त है—इसके बिना तद्रूप ज्ञानकी पर्याय नहीं हो सकती है। कारण बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है यह अकाल्प्य नियम है।

नोऋर्म के साथ में यदि आत्मा उसको ज्ञेय रूप में देखे तब तो ज्ञेय ज्ञापक सम्बन्ध है और अब आत्मा स्वयं अपराधकर उसीको रागादिकमें निमित्त बनालेता है तब उसके साथ निमित्त उपादान अर्थात् उदीरणाके सम्बन्ध में उदीरणा नियम से बुद्धि पूर्वक अपराध में ही होती है जिसकी लेशया भी कही जाती है।

द्रव्य कर्म के साथ में आत्माका निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है। निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध कर्मके उदयमें ही होता है और कर्मके उदयमें आत्माका अबुद्धिपूर्वक अपराध होता है। जिसमें कषाय शक्तिका प्रधानपना है। निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध में आत्मा पराधीन ही है और निमित्त उपादान सम्बन्धमें आत्मा स्वतंत्र है।

निमित्त उपादान मन्मन्धमें मन्मन्धस्ये आत्मा चारित्र्यकी अपवासे रागादिकका अपनेको ही कर्ता मानता है और निमित्तनिमित्तिक मन्मन्धमें मन्मन्धस्ये आत्मा रागादिकका द्रव्य कर्मको कर्ता मानता है। क्योंकि मन्मन्धस्ये आत्मा रागादिक पुद्धि पूर्वक करनेकी चाहता नहीं है परन्तु कर्मके उदयके बल द्वारा रागादिक हो जाता है। जैसे कुन्दकुन्द स्वामीको वेदकी उदीरणा नहीं होती है, वेदका भाव करने को भी नहीं चाहता है, तो भा अपुद्धिपूर्वक उमको भी समय समय में वेदका बन्ध पड रहा है। यही तो कर्मके उदयकी बलजोरी है। मानो या न मानो परन्तु आगम तो प्रमाण है। उमी प्रकार मन्मन्धस्ये भाष लिंगी मुनिको भी समय समय में क्रोधादिक चारों कषाय का बन्ध पड रहा है। मन्मन्धस्ये आत्मा पुद्धि पूर्वक अपराध सातवें गुणस्थान में करता भी नहीं है तो भी कर्मके उदयकी बलजोरीसे रागादिक हो जाता है और बन्ध पड रहा है। ऐसा बन्ध दसवें गुणस्थान तक पड रहा है। बन्ध से रहित बीतराग दशा प्रगट हुए बाद ही होता है और ऐसी दशा धारद्वे - गुणस्थानके पहले समय में ही जाती है।

इसी प्रकार सतगुरु के मुखसे उपदेश सुनकर विचार

करना, विचार किए बाद उमको धारणा में रखना, उस धारणाका नाम देशना लक्षि है। उपदेश सुनना वह व्यवहार है और उपदेशमें कारण भी व्यवहार मत गुरु का ही हो सक्ता है।

कोई कारण से देशना लक्षि हुए बाद भी सम्यग्दर्शन की प्राप्ति न हुई और आयु पूरी होगई। पापके उदयसे यदि नरकादि गति में भी जाना पडे तो भी बहा मत देव गुरु और शास्त्रका ध्यानमें निमित्त न होने से भी जीव वेदना के कारण से विचार करे तो बहा भी जातिध्मरण ज्ञानकी प्राप्ति होजाती है, और ओ पात पूर्व में देशना लक्षि में धारणा रूप रखी थी वह बात बहा भी याद आजाती है, और उम पर विचार कर जीव मत्तम नरक जैसे स्थानमें सम्यग्दर्शन की प्राप्ति अपने धारणा ज्ञानकी निमित्त बनकर कर सक्ता है। इससे सिद्ध हुआ कि देशना-लक्षि मोक्ष मार्गमें अर्थात् सम्यग्दर्शन प्राप्त करने में प्रधान कारण है। इससे सिद्ध हुआ कि आगम, द्वारा, तत्त्वोंका निरणय करना यही सम्यग्दर्शन प्राप्त करने में प्रधान कारण है। तत्त्वोंकी पुद्धि पूर्वक अक्षा करना वही आत्माका पुरुषार्थ है और अल्पन्तर निमित्त दर्शन मोहनोय कर्मका क्षय होना, उपशम होना और अयोपशम होना वह तो अपुद्धि पूर्वक

मिल ही जाता है। उसके मिलने से आत्मा नियम से सम्यग्दृष्टि बनेगा ही, इसमें संशय नहीं है।

आत्माका बुद्धि पूर्वक अपराध-मंमार के कोई भी पदार्थ नोकर्म इष्टानिष्ट नहीं हैं, परन्तु मोहादिरुके वश होकर आत्मा स्वयं उनमें रुचि पूर्वक इष्टानिष्ट कल्पना करता है। इसी कल्पनाका नाम अनन्तानुबन्धी क्पाय है। यदि आत्मा इष्टानिष्ट कल्पना न करे तो नोकर्म आत्मा पर जबरदस्ती नहीं करता है कि हमको देखकर आप इष्टानिष्ट कल्पना करो। समयसार ग्रन्थ में भी अमृतचन्द्रवरीने फलश १५१ में कहा है कि हे ज्ञानी ! तुम्हें कभी कुछ भी कर्म करना योग्य नहीं है तो भी तू कहता है कि पर द्रव्य तो मेरा कदाचित् होता ही नहीं है और मैं पर द्रव्य को भोगता हूँ तब आचार्य कहते हैं कि यह बड़ा खेद है कि जो तेरा नहीं है उसीको तू भोगता है ? इसी तरह भोगने वाला तू छोटा खाने वाला है। हे भाई ! जो तू कहे कि पर द्रव्य के उपभोग से ब-ध नहीं होता है, ऐसा आगम में कहा है इसलिये भोगता हूँ, तो क्या तेरा पर द्रव्यको भोगनेका भाव है ? तू तो ज्ञान रूप रह कर अपने घातका भोगकर, तब तो तुम्हें बन्ध नहीं है परन्तु तू पर द्रव्यको भोगनेकी इच्छा करेगा तो इच्छा तो तेरी ही है इस इच्छा

से तू नियम से बन्धन में पड़ेगा। क्योंकि इच्छा करना तेरा ही अपराध है। तब अपने अपराध से नियम से बन्धको प्राप्त होगा।

परन्तु आत्मा स्वयं पुद्धि पूर्वक अपराधकर अर्थात् उदीरणा कर संसार पढा देता है। वह आत्माका ही अपराध है और इस अपराध से द्रव्य कर्म की स्थिति और अनुभाग बढ़ जाता है। अर्थात् सत्तावाले कर्मों में सक्रमण-उत्कर्षण-अपकर्षणादि होता रहता है। ऐसा पुद्धि पूर्वक अपराध छटवें गुणस्थान तक ही होता है। क्योंकि सातवें से आगेका गुणस्थान ध्यान अवस्थामें ही होता है। पर द्रव्य बन्धका कारण नहीं है यही बात बुद्धकुन्द स्वामीने श्री समय सार ग्रन्थ के बन्धाधिकार की २६५ वीं गाथा में कहा है कि—

वत्सुं पदुच्च जं पुण अज्भवसाणां तु होइ जीवाण ।
एण य वत्सु होदु वधो अज्भवसाणेण वंधोत्थि ॥

अर्थ—जीवोंके लो अध्यवसान भाव है वह वस्तुके अपलम्बन से ही होता है तो भी वस्तु बन्धका कारण नहीं है अध्यवसान से ही बन्ध होता है।

कोई भी नोकमें बन्धका कारण नहीं है, परन्तु आत्मा

का अपराध ही बन्ध का कारण है । आत्मा बुद्धि, पूर्वक अपराध 'चार' सज्ञा' द्वारा करता है । (१) आहार सज्ञा (२) भय सज्ञा (३) परिग्रह सज्ञा (४) मैथुन सज्ञा । इन चार सज्ञाओंमें विशेषकर पाप भाव आजाता है । पाप भाव क्रिमको करता है यही बात कुन्द कुन्द स्वामीने पचास्तिकाय ग्रन्थकी गाथा १४० में कहा है कि—

सगणाओ य तिलेस्सा इदियवसरा य अत्तरुहाणि ।
णाण च दुप्पउत्तं मोहो पावप्पदा होंति ॥

अर्थ—चार सज्ञा और तीन अशुभ लेश्या और इन्द्रियों के आधीन होना, आर्तध्यान, रीद्रघ्यान, सत क्रियासे असतक्रियाओं में ज्ञानका लगाना, तथा दर्शनमोहनीय उचारित्र मोहनीयके समस्त भाव हैं वे सभी पापरूप भाव हैं जिनसे आत्मा कर्मोंसे बन्धता है ।

आहार सज्ञा—मर्यादित और अमर्यादित आहार लेनेका भाव है । वही आहार सज्ञा है यह पापका ही भाव है । मर्यादित आहार लेनेमें मन्द पापका बन्ध पडता है और अमर्यादित 'आहार लेने में' तीव्र पापका बन्ध 'पडता है । मर्यादित एव अमर्यादित तीव्र एव मन्द पापका कारण नहीं है, परन्तु पापका कारण तो नियम से भाव ही है ।

जैसे एक ही चींके में दश मनुष्यों ने एक ही किस्मका आहार लिया तो भी पापका बन्ध सब जीवोंको अपने अपने तीन मात्रादिक रागके अनुकूल ही पड़ेगा । परन्तु पापका ही बन्ध पड़ेगा यह तो नियम है । अमर्यादित आहार खानेका भाव छूट गया वही मात्र पुण्य भाग है । विशेषकर लोग एवं त्यागी गण अमर्यादित आहार खानेमें पाप मानते हैं और शुद्ध आहार खानेमें पुण्य मानते हैं पर इन मान्यता का नाम मिथ्यात्व मान्यता है । क्योंकि पाप तत्वको पुण्य तत्व मानना मिथ्यात्व है और पुण्य तत्वको निर्नरा तत्र मानना मिथ्यात्व है । जो जीव पदार्थ खाता नहीं है परन्तु उसका त्याग नहीं करता है उसीको पापके नियमसे समय २ में पापका ही बन्ध पड़ता है क्योंकि जब खाता नहीं है तब त्याग क्यों नहीं किया ? त्याग नहीं करनेका कारण भीतरमें वासना नियमसे पडी है और उस वासनाका जड़तक त्याग न किया जाये तबतक पापका ही बन्ध पड़ता है । इसलिये धर्मात्मा जीवोंको ऐसी वासना छोड़न के लिये नियमसे त्याग करना उचित मार्ग है । नहीं तो असयम भावका बन्ध नियम से पड़ेगा ही ।

पदार्थ देखकर आत्मा खानका स्वयं भाव करता है परन्तु पदार्थ खानेका भाव करता नहीं है । आत्माका

स्वभाव पर पदार्थको दखनेका है परन्तु आत्मा उस पदार्थ को मात्र शायक न रह कर अपने संग्रह स्वभावसे ध्युत होकर पर पदार्थको खानेका मान करता है वही आत्माका निवृत्ता अपराध है। आत्मा ज्ञेय पदार्थ को ज्ञेय रूप न जानकर अपने रागादिक में उसीको निमित्त बना लेता है। ज्ञेय पदार्थ में रागादिक कराने की शक्ति नहीं है, उसमें तो ज्ञेय बनने की शक्ति है, परन्तु आत्मा अपराध कर उसको अपने रागादिक में निमित्त बना लेता है। निमित्त होना और निमित्त बनालेना इसमें महान अंतर है। निमित्त उसीका नाम है जो नियमसे कार्य में पारखत कराये।

भय संज्ञा-भय सात प्रकारका होता है। १ ईद

लोक भय (२) परलोक भय (३) वेदना भय (४) मरण भय (५) अकस्मात् भय (६) अरघामय (७) अगुप्ति भय। यह भय अज्ञानीको ही होता है क्योंकि वस्तु-पदार्थ के स्वरूप का उसको ज्ञान नहीं है। वह तो शरीरको ही जीव मानता है और शरीरके नाश से अपना नाश मानता है। मुखसे कभी कभी ऐसा भी बोले कि जीव और शरीर विभ्र है परन्तु यह तो मात्र बोलने की बात है, यथार्थ अज्ञान नहीं है। क्योंकि स्वरूपका ज्ञान बिना अज्ञान कभी होती ही नहीं है। जब तक अज्ञान न होवे तब तक भय जरूर रहता है।

जीवन की रक्षा करने का भय, बुद्ध्यादिक को कोई मार न डाले, हमकी रक्षा का भय, दश प्रकारके परिग्रह की रक्षा का भय, मेरे शरीर में एव मेरे निरुद्ध के सम्बन्धी के शरीरमें रोगादिक की उत्पत्ति न हो इस प्रकार का भय इत्यादि अनेक प्रकारके भयका परिणाम आत्मा में होता है। इसीका नाम भय सञ्जा है। भय मत्ता पाप प्रकृति है विम कारण से भयके भाव से आत्मा में पापका ही बन्ध पड़ता है। इस भयका मूल कारण पदार्थका यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं होना है। इस अज्ञान भावका नाम मिथ्यादर्शन है। लोकेमें नितने पदार्थ हैं वे सब नोकर्म हैं। अपना शरीर, माता पिता, पुत्रादि सब नोकर्म हैं। परन्तु जीव नोकर्मको निमित्त बनाकर उसकी रक्षा के लिये भयवान है। शरीर आदिक की रक्षा करना आत्माके हाथकी बात नहीं है। क्योंकि शरीर पर मालिकी आत्माकी नहीं है, परन्तु शरीर पर मालिकी द्रव्य कर्म की है। आत्मा शरीर आदिक का मालिक बनकर दुखी हो जाता है तो भी शरीर उसके अनुकूल परिणमन नहीं करता है। शरीरको पुष्ट बनाने के लिये पादाम आदि टोनिक वस्तुओं को ग्रहण कर उनसे सून वीर्य आदिका बनना आत्माकी इच्छा के आधीन नहीं है। यह तो जैसा २ कर्म का उदय होगा वैसी २

अवस्था धारण करेगा। आप नहीं चाहते हैं पर काल पाकर बाल कालासे सफेद हो ही जाता है। आप नहीं चाहते हैं और काल पाकर दांत गिर ही जाते हैं। आप नहीं चाहते हैं और शरीरमें काल पाकर झुर्रिया पड़ ही जाती हैं। तो भी आत्मा शरीरकी रक्षा के लिये भयभीत है। आत्मा अज्ञान के कारण अपने ज्ञायक स्वभाव से च्युत होकर शरीर कुटुम्बीजन आदिक में रक्षा और रक्षक भाव उत्पन्न कर भयवान बना ही रहता है। यह सब आत्माका बुद्धि पूर्वक अपराध है।

परिग्रह सज्ञा-मूर्च्छाका नाम परिग्रह है। आत्मा

ज्ञाता दृष्टा है, परन्तु अपने स्वभावका ज्ञान न होने के कारण पर पदार्थ में सुखकी कल्पना कर महादुखी हो रहा है। परिग्रह पाप की जड़ है। जहां परिग्रह रखनेका भाव है वहां पाप ही है। मूर्च्छा महा दुखदायी है, पदार्थ दुखदायी नहीं है। जीवकी हिंसा में पाप लगे या न भी लगे परन्तु जहां मूर्च्छा है वहां नियम से पाप ही है, आकूलता ही है। पासमें एक कोढ़ी नहीं है परन्तु मूर्च्छा लाखोंकी रखकर जीव दुखी हो रहा है। जिसके पासमें लाखों रुपये हैं परन्तु वहां मूर्च्छा करोड़ों की है, इससे लखपती भी महान दुखी है। भाई भाई में झगडा होनेका

मूल कारण तो परिग्रह ही है। जिसने परिग्रह को मूर्च्छाको जीत लिया उसने सबको जीत लिया। वही जीव मोक्षका पात्र बन गया, वही पूज्य बन गया। इससे सिद्ध हुआ कि मूर्च्छा का त्याग ही धर्म है, वही सच्चा सुख है, वही मोक्ष के मंदिर में पहुँचाने वाला जहाज है। आत्मा ज्ञाता दृष्टा न रहकर बुद्धि पूर्वक अपराधकर घनादि दश प्रकारके पाप परिग्रह-सचय में सारा पुत्रपार्य कर रहा है ? परन्तु पाप सामग्री आत्माके पुरुषार्थ से मिलती नहीं है। वह तो मात्र साता वेदनीय कर्म के उदय से ही मिलती है। जिमके लिये पुरुषार्थ करना न्यर्थ है। धन कमावे, तदा कहगा हमने कमाया, हमारी बुद्धि से कमाया, परन्तु जहा धन गुमावेगा वहा कहेगा कि भाग्य में नहीं था। परन्तु मूर्ख कमाते वक्त क्यों एसा नहीं कहता है कि भाग्य में था तो मिला। यदि इतनी श्रद्धा हो जावे तो बहुत शान्ति मिल जावे। परन्तु इतनी श्रद्धा करे कहा से ? पदार्थ का ज्ञान तो है नहीं, धर्मकी रुचि भी है नहीं, पीछे शेषचिह्नोका विचार न करे तो कर क्या ? मन तो बन्दरकी जातिका है, अर्थात् बहुत ही चंचल है। वह शान्त नहीं बैठ, समता। क्रुद्ध से क्रुद्ध विरुद्ध तो नियम से करेगा ही। परन्तु इसी मन रूपी बन्दरको, साध्य में लगा दे तो शान्त होने के साथ २

कल्याण के मार्ग पर आजावे । परन्तु शत्रु स्वाध्याय की श्रौर रुचि ही नहीं होती है । गृहस्थके लिये उत्तम मार्ग यह है कि यदि वह सुखी होना चाहता है तो वह निपमसे परिग्रहकी मर्यादा करे । इसमें उसको क्या खाना पीना छूट जाता है ? परन्तु लक्ष ही नहीं । लाख रुपयेवाला दो लाख के परिग्रहकी मर्यादा तो करले । पीछे देखो कि कितनी आकुलता कम हो जाती है । जो करोड़ों का विकल्प उठता था वह सब विकल्प आप से आप विलय हो जावेगा । जो विकल्प मिट जावे उमीका नाम तो सुख है । और सुख है क्या ? यह परिग्रहका परिमाण बुद्धि पूर्वक ही करने का है । यह परिमाण न करे तो किमया अपराध है । आत्माका ही अपराध है । पदार्थका त्याग किया नहीं जाता है परन्तु यथार्थ में मूर्च्छाका त्याग किया जाता है । जिसने मूर्च्छाका त्याग किया वही सच्चा त्यागी है । जो पदार्थ को मात्र त्यागता है वह तो ठगा हुआ आत्मा है । उसको शान्ति की गन्व भी मिल नहीं सकती है । इससे सिद्ध हुआ कि जो परिग्रह संचय करने का भाव है मूर्च्छा है । वही पापकी एव अनर्थकी जड है ।

मैथुन सज्ञा—स्त्री पुरुष एव दोनों के साथ रमण करने के भावका नाम मैथुन सज्ञा है । इसमें खाना पीना तो है

ही नहीं, मात्र स्पर्श इन्द्रियका विषय है। परन्तु हम विषय में इतनी शक्ति है कि आत्माको पागल बना देता है। पांच पाप में काम वाचना को जीतना बड़ा कठिन है। आत्माका स्वभाव देखना जानना है; परन्तु वह अपने स्वभावसे गिर कर जहाँ स्त्री पुरुष का रूप देखता है उहा पागल बन जाता है, तुरन्त विषय सेवनकी वाचना पैदा कर लेता है। मिनता बुद्ध नहीं है, परन्तु काम विकार से देखे बिना उससे रहा नहीं जाता है। यही तो आत्माका अपराध है। स्त्रीको देखना पाप नहीं है वह तो आत्माका स्वभाव है। परन्तु विकार भाव से देखना पाप है। सोलह वर्ष की लड़की विधवा हो जावे तो वहाँ तो अत्मा चाहता है कि यह लड़की मध्याह्न भ्रमरवर्ष का पालन करे, परन्तु आप स्वयं ५० वर्षकी उम्र का है तो भी अन्नका सेवन करना नहीं छोड़ता है। यह आत्माका मूर्खपना नहीं है तो क्या है ? माता विधवा पुत्री के पाप में प्रकृति का कार्य करावे बड़ा कितने शर्म की बात है। परन्तु काममें अघा उस तरफ देखता ही नहीं है। अपने छोटे बच्चोंके सामने जिसको विषय सेवन करने में शर्म नहीं है वह जीव अपने बच्चे से सुखकी कल्पना कैसे कर सकता है ? विचार की बात है। बेटेको धर्म की शिक्षा देना तो नहीं

उसके पाँससे सुखकी आशा रखे वह तो आकाश पुष्प
 जैसी आशा है । उचित मार्ग तो यह है कि अपने घरमें
 अपनी बेटी या वह पापके उदय से निधवा बन जावे तो
 माता पिता या साधु श्वसरका फर्न है कि वह भी ब्रह्मचर्य
 का पालन कर अपनी पुत्री या बहूको भी धर्मात्मा
 बनाने की चेष्टा करे । दोनोंका कल्याण हो जावेगा । परन्तु
 काम वासना ऐसी है कि साठ २ वर्ष के बूढा हो जावे तो
 भी ब्रह्मचर्य पालन करने का भाव नहीं है । यह किमका
 अपराध है ? पागल आत्माका ही अपराध है । यह
 अपराध बुद्धि पूर्वक विवेक से ही छूट सकता है । परन्तु
 आत्मा उमकी ओर लक्ष करे तब तो । ससार में रहकर
 सुखी बनना चाहता है तो गृहस्थको जब सतान की
 उत्पत्ति हो तब से दो वर्ष तक तो नियम से ब्रह्मचर्य से
 ही रहना चाहिए । जिससे पक्षेको अपनी माताका दूध पीने
 का ठीक २ समय मिले । पिताकी भी वीर्य शक्तिमें बढवा
 हो और दो वर्ष में माता भी अपनी प्रसूति में गुमाई हुई
 शक्तिको प्राप्त कर ले । यह मार्ग तो उत्तम सर्व प्रकारसे है
 परन्तु ग्रहण करे कौन ? जो विषय में अधा बना है वह
 कैसे मानेगा ? तेरह वर्ष की लडकी के साथ शादी करे
 कि जिस लडकी का तो अभी बाल्यावस्था है जिसका

अभी तो खेलने कूदने का दिन है। परन्तु विचार कौन करता है। विषय में अथे बने मनुष्य ऐसी छोटी २ बालिका क सायपत्नी का व्यवहार कर त्रिषय भोगमें आनन्द मान रह है। जहां तीन वर्ष न हुए अर्थात् लड़की की (पत्नी की) १६ वर्ष की उमर हुई, और वह तो तीन बच्चे की माता बन गई। यही पत्नी १६ वर्ष में तो पुड्डी जैसी मालुम पडने लगी। एक प्रकृति में स्त्री की आधी शक्ति हीन हो जाती है, उस तरफ विषयी पुम्पों का लक्ष नहीं है। ये तो अपनी स्त्री को भोग का एक साधन बनाकर अथे बने रहते हैं। सुखी होने का एक ही मार्ग है कि अपनी लड़कियों की १७-१८ वर्ष के पहले शादी न करे। और आप स्वयं औपधि के रूप में त्रिषय सेवन करे। भावना यह रखना चाहिये कि यह वासना भी कब और कैसे मिटे। अपने घर अपनी पुत्री और पुत्र की शादी होजावे, तब से आजीवन ब्रह्मचर्य से जीवन बिताना चाहिये। यही गृहस्थावस्था के सुख का मार्ग है। आप भी धर्मात्मा बनें और अपनी संतान को भी धर्मात्मा बनाने की चेष्टा करे। पीछे देखो कि आपका पुत्र आपका पैर चाटता है कि नहीं। पुत्र से सेवा कराना चाहते हो तो पहले आप धर्मात्मा बनिए। आपको तो रावण बन कर रहना है और पुत्र रामचन्द्र

उसके पाससे सुखकी आशा रखे वह तो आकाश पुष्प जैसी आशा है। उचित मार्ग तो यह है कि अपने घरमें अपनी बेटी या यह पापके उदय से विधवा बन जावे तो माता पिता या साधु श्वसरका फर्न है कि वह भी ब्रह्मचर्य का पालन कर अपनी पुत्री या बहूको भी धर्मात्मा बनाने की चेष्टा करे। दोनोंका कल्याण हो जावेगा। परन्तु काम वासना ऐसी है कि साठ २ वर्ष के बूढ़ा हो जावे तो भी ब्रह्मचर्य पालन करने का भाव नहीं है। यह किमका अपराध है ? पागल आत्माका ही अपराध है। यह अपराध बुद्धि पूर्वक विवेक से ही छूट सकता है। परन्तु आत्मा उमकी ओर लक्ष करे तब तो। ससार में रहकर सुखी बनना चाहता है तो गृहस्थको अब संतान की उत्पत्ति हो तब से दो वर्ष तरु तो नियम से ब्रह्मचर्य से ही रहना चाहिए। जिससे बच्चेको अपनी माताका दूध पीने का ठीक २ समय मिले। पिताकी भी वीर्य शक्तिमें बटवारा हो और दो वर्ष में माता भी अपनी प्रसूति में गुमाई हुई शक्तिको प्राप्त कर ले। यह मार्ग तो उत्तम सर्व प्रकारसे है परन्तु ग्रहण करे कौन ? जो विषय में अधा बना है वह कैसे मानेगा ? तेरह वर्ष की लडकी के साथ शादी करे कि जिस लडकी का तो अभी धान्यावस्था है जिसका

अभी तो खेलने कूदने का दिन है। परन्तु विचार कौन करता है। विषय में अचे वन मनुष्य पेंसी छोटी २ बानिध क साप पन्नी का व्यवहार कर विषय भोगमें आनन्द मान रह है। बहा तीन वर्ष न हुए अर्थात् लड़क्य की (पत्नी की) १६ वर्ष की उमर हुई, और वह तो तीन वर्ष की माता बन गई। यही पत्नी १६ वर्ष में तो बुद्धी तैयार मानुम पत्ने लगी ? एक प्रश्न में म्यां की आर्वा गुंके हीन हो जाती है, तब ऊँच विपरी पृथों का लव नही है। वे तो अपनी काँ के भोग कर एक सावन बन्दछ अचे बसे रहते हैं। सुखी होने का एक ही म्यां है कि अन्नी लडाँहों की १०-१२ वर्ष के इन्ने श्रुती न करे। और आनन्द अप हीरवि के रूप में विवर सेवन करें। यवना यह तबना बादवे कि नह बन्द्या मो कर कर के प्र मिटे। बने व बन्द्या तूँ करे तूँ के श्रुती शेषके तब से आशवन बन्द्या के श्रुती विद्वान् लडाँहों। यही गृहस्था-वस्था के लडाँह के म्यां है। अन्त के बन्द्या बने और बन्द्या श्रुती के म्यां बन्द्या बन्द्या के शेष कर। पीछे दसों कि अन्त तूँ बन्द्या के लडाँह है कि नही। पुर से सेना बन्द्या लडाँह के म्यां अन्त आन वर्मा मा बनिए। आन्ते के लडाँह के लडाँह है और प्रय सापबन्

जैसा चाहते हैं। यह कल्पना गधे के सोंग जैसी है। आप दशरथ बनिये आपका पुत्र रामचन्द्र स्वर्ग जावेगा। परन्तु यह सब बने क्य ? आत्मा शास्त्रार्थ कर अपने स्वरूप का ज्ञान करे। तब शास्त्र-स्वाध्याय नियम रखो। इसमें आपका खाना पीना छूट जाता है बर्ये। आप में शक्ति हावे तो त्याग करो, परन्तु कम से कम १० मिनट शास्त्र स्वाध्याय तो करते रहो। ज्ञान अर्जन की जि- पीछे त्याग तो आप से आप आपको पीछे आपकी छाया की ओर दौड़ा आवेगा। स्वाध्याय की ओर रुधि नहीं। यही आत्मा का अपराध है। और यह अपराध मात्र ज्ञान से ही छूट सकता है।

अपनी लडकी की १७-१८ वर्ष के बाद ही शादी करना चाहिये। इस से पहले शादी कर देना यह तो लडकी का खून करना बराबर है। अपनी लडकी को तदुरुस्त सुखी देखना चाहते हो तो उस की छोटी उमर में शादी कभी भी नहीं कर देना चाहिये ?

शंका—रजस्वला हुए बाद लडकी को घरमें रखना या बालकुमारी रखना यह महा पाप है। ऐसा शास्त्र में कहा है ?

समाधान—यह तो शास्त्र में बात निर्माणात् है।

श्री स्वयं की बनाई हुई कल्पना है। सत्य अथवा
 स्वयं करे यह पाप है कि अज्ञान का फल ही यह
 पाप है। विचारो तो जरा। आगे के जन्म में सत्य
 ही उम्र की हुए बाद ही स्वयं का फल में सामान्य
 बाल पर अपनी शादी करती थी। वे सत्य ही जन्म
 र्प की होंगी? विचारना चाहिये। सत्य ही ने
 ताना देशरथ का लडाई में सारथी का कर्तव्य। नीला
 मुलोचना आदि महान सतियों का उल्लंघन। सत्य ही
 विवेकशील हुए बाद ही उन्होंने गर्भ रक्षित। स्वयं का
 बाना वह आत्मा के हाथ की बात थी। स्वयं का
 होना पाप नहीं है, परन्तु अज्ञान के कारण पाप है।
 स्वयं का तो अज्ञान भी होता है। स्वयं का पापिनी है
 कि घमात्मा जाव है? स्वयं का स्वयं का स्वयं के
 आधीन है। स्वयं का स्वयं का स्वयं का पालन
 करना वही आत्मा के हाथ की बात है। आप भी स्वयं का
 की रक्षा करो और अपना स्वयं का स्वयं का स्वयं का
 भावना कार्यकारी है। स्वयं का स्वयं का स्वयं का
 करने की शक्ति न हो वह स्वयं का स्वयं का स्वयं का
 में सतोष करे, इस भावना स्वयं का स्वयं का स्वयं का

।
 ग
 पे।
 जीव
 त्ता
 पा,
 नि
 ग्य-
 चे

है । परन्तु स्वदारा में आसक्त बनजाना वह उचित मार्ग नहीं है । स्वदारा में सतोष करना इस का यह अर्थ नहीं है कि निरर्गल विषय सेवन करना । विषय सेवन करते हुए भी भाव विषय छोड़ने का ही रखना चाहिये । भावना यह होनी चाहिये कि हे आत्मा विषय सेवन में क्या आनन्द है, वह तो देख लिया । अब यह भावना छोड़कर ब्रह्मचारी बन जाऊँ इसी भावना के सेवन से आत्मा एक दिन मैथुन सज्ञा से बच जावेगा और धर्म के मार्ग पर आत्मा आरूढ बन जावेगा । यही धर्मात्मा जीवों का क्रम है ।

जिस प्रकार चार सज्ञा पाप का ही भाव है उसी प्रकार तीन अशुभ लेश्या अर्थात् कृष्ण लेश्या, नील लेश्या एवं कापोत लेश्या भीपाप का ही भाव है । पाँच इन्द्रिय का विषय भोगने का भाव तथा डकट्टा करने का भाव पाप का ही भाव है । आर्तव्यान तथा रौद्रध्यान का भाव पाप का ही भाव है । हिंसा का उपकरण बनवाना पाप का ही भाव है । मिथ्यात्व का भाव पाप का ही भाव है । सब से बड़ा पाप मिथ्यात्व का ही है जिसको जीव पिछानता भी नहीं है । लाखों मनुष्यों की हिंसा में जितना पाप नहीं है इससे विशेष पाप एक मिथ्यात्व भाव में है । अतः सर्व प्रथम मिथ्यात्व भाव छोड़ने का पुरुषार्थ करना

चाहिये। परन्तु समाज के त्यागियों का इस ओर लक्ष ही नहीं है और क्रियाकाण्ड में धर्म मानकर और धर्म को ढुवा दिया। धर्म को ढुवा दिया यह कहना व्यवहार है परन्तु निश्चय में अपनी ही आत्मा को ढुवा दिया यह सत्यार्थ है। कपाय का भाव पाप का ही भाव है। परन्तु कपाय छोड़ने का उपदेश देनेवाले जीव भी ससार में पट्टत नम हैं। कहा देखो वहा पर पदार्थ छोड़ने का उपदेश है। विषय छोड़ दिया तो क्या हुआ, कपाय तो छूटा नहीं है। साँपने काबली छोड़दी परन्तु विष छूटा नहीं तो क्या हुआ ? क्रियाकाण्डी जीव विषय ही छोड़ने का उपदेश देता है। तब ज्ञानी जीव रागद्वेष छोड़ने का उपदेश देता है इन दोनों में महान अन्तर है। क्रियाकाण्डी जबरदस्ती से त्याग कराता है तब ज्ञानी मात्र ज्ञान कराता है। ज्ञान आने से त्याग तो स्वयं आजाता है। त्याग ज्ञानपूर्वक ही होना चाहिये। जिसने ज्ञानपूर्वक रागादिरु का त्याग किया वही जीव मन्वा धर्मात्मा है एवं सच्चे सुख को प्राप्त कर सकता है। अनान दशा में तो जीवने अनत दफे त्याग किया, घर छोड़ा, राज छोड़ा, जंगल बसाया, नग्न दिगम्बर मुनि भी बना, परन्तु ज्ञान बिना वह सब पानी बिलोचना तुल्य हुआ।

यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति करना यही

सुखको पाने का मार्ग है । लाखों वर्ष का तप करो परन्तु तप से मिथ्यात्व का नाश नहीं होता है, देखिये विश्व्या का जीव । परन्तु मिथ्यात्व नाश तो मात्र ज्ञान से ही होता है । ज्ञान बिना मिथ्यात्व का नाश कभी हो ही नहीं सकता है । इससे सिद्ध हुआ कि प्रथम आगम द्वारा ज्ञान अजन करो, ज्ञान से तत्त्व का निर्णय करो और तत्त्व के निरणय हुए बाद ही मयम भाव से सच्चा सुख मिल सकता है । कहा भी है कि आगम ज्ञान, तत्त्वार्थ अज्ञान और मयम भाव मोक्षका कारण है और आगम ज्ञान-शुद्ध मुनि भी बनजावे तो भी वह स्वयं हूबता है और दूसरे जीवों को बुझाने में निमित्त बन जाता है ।

प्रायोग्य लब्धि—जब आत्मा में देशना-लब्धि प्राप्त होती है अर्थात् पदार्थ का ज्ञान हो जाता है तब उस जीव के प्रथम मास मदिरा और मद्यादि पदार्थों का सेवन करने का भाव मनुष्य पर्याय में सहज छूट जाता है । इतना तो वह अपने आचरण में सुधार कर ही देता है । जब तत्त्वका ज्ञान प्राप्त किया तब वह आत्मा स्वयं पर पदार्थों से उदासीन बन ही जाता है और उसका उपयोग राग द्वेष छोड़ने पर स्वयं आजाता है । जब उसकी धर्म की ओर रुचि होती है तब इस धर्म की रुचि के कारण

उसका इतना परिणाम विशुद्ध होता है कि जिस कारण से पूर्व बन्धे हुए कर्मों की स्थिति जो लची थी वह कर्मों की स्थिति आप से आप अन्त कोडाकोड़ी सागर प्रमाण रह जाती है और नवीन जो कर्मों का बन्ध पडता है वह भी अपने विशुद्ध परिणामों के कारण अन्त कोडाकोड़ी के भीतर सरुपातवें माग मात्र नवीन बन्ध पडता है। कितनी ही इन पाप प्रकृतियों का बन्ध मिटजाता है और नवीन जो कर्मों का बन्ध पडता है वह कम स्थिति और अनुमाग सहित पडता है। ऐसा आत्मा के विशुद्ध परिणामों का नाम प्रायोग्य लब्धि है।

यह चार लब्धिरूप परिणाम भव्य और अभव्य दोनों आत्मा में हो सकता है। भव्य और अभव्य आत्मा के गुण नहीं हैं परन्तु वह तो आत्मा में श्रद्धा नामका गुण है, जिसकी अवस्था है जो सहज अनादिकी बनी हुई है, जिमी ने बनाई नहीं है जिस कारण उसी का नाम पारिणामिक भाव कहा जाता है। पारिणामिक भाव उमरा नाम है जिसमें कर्म का सद्भाव और अभाव कारण न हो परन्तु स्वयं आप से आप बना हो। उसका नाम पारिणामिक भाव है। जैसे एक मूगकी फली में बहुत मूग के दान हैं। उनमें एक ही दाना कोरद्ध होजाता है। उस दाने को कोरद्ध किमने

बनाया ? महज आप से आप बन गया है । कोरहू और कोई चीज नहीं है उस मूग में जो स्पर्श नाम का गुण है, उस गुण की एक विशिष्ट प्रकार की कठोर अवस्था है । उसी प्रकार अमव्य भी श्रद्धा गुण की एक विशिष्ट प्रकार की अवस्था है कि जिसके आत्मानुभूति कमी भी नहीं होती है ।

बहुत जीव ऐसा कहते हैं कि अव्य और अमव्य आत्मा का गुण है क्योंकि गुणका नाम पारिणामिक भाव है, परन्तु उनका यह कहना गलत है । गुण तो सब आत्माओं में समान हैं । इसीलिये तो कहा जाता है कि गुण की अपेक्षा सबकी आत्मा सिद्ध परमात्मा जैसी है ।

चारों लब्धि रूप परिणाम होने के बाद सम्यग्दर्शन की प्राप्ति हो भी सकती है और कमी न भी होवे, खास नियम नहीं है । परन्तु चार लब्धि बिना कमी भी नहीं हो सकती है यह नियम है । इसलिये सम्यग्दर्शन प्राप्त करने वाले जीवों को यह चार लब्धि रूप भाव प्राप्त करना आवश्यक ही है ।

प्रायोग्य लब्धि रूप भाव में जीव अपने को धर्मात्मा मान लेता है । लोक भी उसीसे मकर धर्मात्मा आदि नामों से सम्बोधन करते हैं जिससे जीव अपने को कृत कृत्य मान बैठता है । क्योंकि पुण्य भाव महा ठगारा है

यही भाव जीव को धर्मात्मा मानने में ठग जाता है। इससे जीव करणलन्धिरूप भाव में आगे बढ़ता नहीं है। जिससे इतना पुरुषार्थ करते हुए भी मिथ्यादृष्टि का मिथ्यादृष्टि रह जाता है। इससे ऐसा ठगारा पुण्य भाव से सावधान रहना यही आगे बढ़ने का मार्ग है।

करणलन्धि—करण लन्धि रूप आत्मा का परिणाम बहुत ही सूक्ष्म भाव है। यथार्थ में इस भाव का बचन से प्रतिपादन करना अशक्य है परन्तु इस भाव से कर्मों में क्या अवस्था हो जाती है इसी पर से भाव का अनुमान आ सकता है। करण लन्धि रूप भाव ध्यान अवस्था में ही होता है। करण लन्धि रूप भाव होता है तब आत्मा नियम से सम्यग्दर्शन प्राप्ति करेगा ही। इस भाव में आत्मा गिर जावे ऐसा बनता ही नहीं है। यह भाव ऐसा भाव है कि आत्मा अपने ध्येयको पाजाता है। यह तो इस भाव की विशेषता है। जिस जीव को मिथ्यात्व भाव का अभाव होने में अन्तर्मुहूर्त काल बाकी रहता है तब ही उसी जीवको करण लन्धि भाव होता है। यह निमित्त की अपेक्षा से कथन किया जाता है। जिस जीवको करण लन्धि रूप भाव की प्राप्ति करना है उसीको बुद्धि पूर्वक इतना ही पुरुषार्थ करना चाहिये कि तत्त्व-विचार में अपने

उपयोग को लगावे। मात्र नाम निक्षेप से आगम का शब्द बोल जाना, इसीका नाम तत्त्व निश्चय नहीं है, परन्तु जीव तत्त्व किम का नाम है यह जानने के लिए पुरुषार्थ करे। अजीव तत्त्व को अजीव तत्त्व रूप श्रद्धान करे परन्तु आत्माकी अजीव तत्त्व रूप अवस्था ही नहीं है ऐसा नहीं है। पुण्य तत्त्वको पुण्य तत्त्व रूप माने, पुण्य भाव को पुण्य भाव माने, परन्तु पाप भावको पुण्य भाव मानना अर्थात् शुद्ध आहार पाने का भाव पाप भाव है उसीको पुण्य भाव मानना अथवा उपवास का भाव पुण्य भाव है उसी को पुण्य रूप मानकर सवर निर्जरा भाव माने यह तत्त्व निश्चय नहीं है। यह तो आत्मा का बुद्धि पूर्वक अपराध है। यह तो अतत्त्व श्रद्धान भाव है। आश्रय भाव को आश्रय भाव जाने परन्तु आश्रय भावको जाने नहीं और मुख से पाठ बोला करे कि आश्रय सत्तावन है यह तो अतत्त्व भाव है। सत्तावन आश्रय में आत्मा का आश्रय कितना है यह प्रश्न पूछे कि तुरन्त जवाब देवेगा कि महाराज यह बात शास्त्र में लिखी नहीं है या मैं नहीं जानता, तो भाई तैने आश्रय तत्त्व को क्या जाना। इसी प्रकार बन्ध भाव को बन्ध का भाव मानना चाहिये, परन्तु अरहन्त भक्ति को अच्छा भाव माने और तीर्थकर गौतमका मुँके कब बन्ध हो इसी की

भावना करे-भक्ति करे तो बन्ध तत्त्व का ज्ञान क्या किया ?
 बन्ध की भावना करनी चाहिये कि बन्ध से छूटने की
 भावना करनी चाहिये ? तीव्रकर गौत्र का भाव तो बन्धन
 का भाव है । उम जी भावना ज्ञाना अर्थात् बन्धन की भावना
 करना मिथ्यादृष्टिपना है । भावना तो बन्धन से छूटने की
 करनी चाहिये । अतः, ऐसे जीवको बन्ध तत्त्व का भी यथार्थ
 ज्ञान नहीं है । सवर तत्त्व में पञ्च महाव्रत, पाँच समिति, तीन
 व्यवहार गुणों को सवर मानता है । उसने सवर भावका
 ज्ञान क्या प्राप्त किया ? तेरह प्रकार के चारित्र्य, दश प्रकार
 के मुनि धर्म, पार्ष्णिक प्रकार के परिपहजन्य भाव को तथा
 बारह प्रकार की भावना के भावको यदि वह सवर मानता
 है तो वह अज्ञानी जीव है । उसने इन सभी पुण्य भावको
 सवर माना तो सवर तत्त्वका ज्ञान कहाँ किया ? सवर को
 सवर जानना-मानना चाहिये और निर्जरा भाव को निर्जरा
 जानना मानना चाहिये । परन्तु बारह प्रकार के तप के
 भावको निर्जरा माने तो इस को निर्जरा तत्त्व का ज्ञान
 नहीं है । बारह प्रकार के तपका भावतो पुण्य भाव है । पुण्य
 भावको निर्जरा भाव मानना अज्ञान भाव है । इससे भिन्न
 हुआ कि मात्र नाम निक्षेप से तत्त्व को जानना यथार्थ नहीं
 है । आत्मा के परिणामों को यथार्थ जानना उसका नाम
 बुद्धि पूर्वक तत्त्व निर्णय है । तत्त्व निर्णय करने में

आत्मा का उपयोग लगता है जिससे आत्मा का परिणाम समय २ में निर्मल होता जाता है। उन निर्मल परिणामों से मिथ्यात्व कर्म की स्थिति तथा अनुभाग हीन २ होता जाता है।

करण लब्धि के तीन भेद हैं। (१) अधःकरण (२) अपूर्वकरण (३) अनिवृत्तिकरण। ये तीन प्रकार का करण आत्मा का भाव ही है। जिसमें पहले २ समय के परिणाम समान हो, उस भावका नाम अधःकरण है। जैसे किसी जीवका परिणाम उस करण के पहले समय में शुद्धता लिये हो और आगे २ समय में शुद्धता लिये बढे। द्वितीय समय में तृतीय समय में परिणाम हो वैसा परिणाम कोई अन्य जीवको प्रथम समय में भी हो। उसके उन परिणामों से समय २ पर अनन्त शुद्धता लिये बढे। ऐसे परिणामों का नाम अधःकरण परिणाम है। जिसके पहले पिछले समय के परिणाम समान न हो, अपूर्व ही हों, अर्थात् पूर्व में जो परिणाम हुए हों उनमें विशेष निर्मल परिणाम हो। उस परिणाम का नाम अपूर्वकरण है। अपूर्वकरण में भी सब जीवों के परिणाम समान और असमान होते हैं, ऐसा कोई खास नियम नहीं है। और जिसमें समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान

ही हो ऐसे समान ही परिणाम वाले जीवों के परिणाम समय २ म अनन्त गुणी विशुद्धता लिये हो । उन विशुद्ध परिणामों का नाम अनिवृत्ति करण परिणाम है ।

पहले अन्तर्मुहूर्त्त काल पर्यन्त अधकरण परिणाम होता है, उममें चार विशेषताएँ होती हैं । समय ० में अनन्त गुणी परिणामों में विशुद्धता हो, अन्तर्मुहूर्त्त कर नवीन बन्ध की स्थिति धरती हो, जिसको शास्त्रीय भाषा में स्थिति घटापण कहा जाता है । और समय २ प्रशस्त २ प्रकृति का अनन्तगुण अनुभाग बड़े और समय २ अप्रशस्त प्रकृति का अनुभाग बन्ध अनन्तमें भाग हीन हो । इस प्रकार परिणाम द्वारा चार कार्य होते हैं । अधकरण के जो काल है इससे सख्यातमें भाग अपूर्वकरण का काल है । अपूर्वकरण परिणाम में अन्तर्मुहूर्त्त कर सत्यभूत कर्म की जो स्थिति थी उस स्थिति को घटा देता है । उसको शास्त्रीय भाषा में स्थितिकान्धक घात कहते हैं, और उम परिणाम द्वारा पूर्वका जो अनुभाग था, उसको भी घटाता है जिसको शास्त्रीय भाषा में अनुभागकान्धकघात कहते हैं । गुणश्रेणी के काल में क्रम से अमख्यात गुणा प्रमाण लिये कर्म को निर्बरायोग्य करता है उमको शास्त्रीय भाषा में गुण श्रेणी निर्बरा कहते हैं । अपूर्वकरण के

परिणाम के बाद अनिष्टरूप परिणाम होते हैं। अनिष्टरूप परिणाम का काल अपूर्व कारण के काल से भी मख्यातव्य भाग है। अनिष्टरूपकरण काल के पीछे उदय आने योग्य मिथ्यात्व कर्म के निषेधों का उदय नहीं होने से उम समय में उपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, और उसी समय में मिथ्यात्व कर्म की प्रकृति के तीन टुकड़े हो जाते हैं। (१) मिथ्यात्व (२) मिथमोहनीय (३) सम्यक्त्वमोहनीय। ये तीनों कारण के भाव ध्यानावस्था में ही होते हैं। इस तरह के आत्मा के परिणामों से सम्यग्दर्शन रूप परिणाम की प्राप्ति होती है।

इतना विशेष है कि अनादि मिथ्यादृष्टि के तो एक मिथ्यात्व प्रकृति का ही उपशम होता है क्योंकि उसके मिथमोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय कर्म की सत्ता नहीं है। जब जीव उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त होय तब सम्यक्त्व के काल विषय मिथ्यात्व कर्म के परमाणु को मिथमोहनीय रूप और सम्यक्त्व मोहनीय रूप परिणामाता है तब तीन कर्म की प्रकृति रूप सत्ता हो जाती है। इसलिये अनादि मिथ्यादृष्टि के मात्र एक मिथ्यात्व कर्म की प्रकृति की सत्ता है उसको ही उपशम करता है।

किसी २ सादि मिथ्यादृष्टि जीव के तीन कर्म की प्रकृति की सत्ता रहती है। और किसी २ को मात्र मिथ्यात्व

कर्म की प्रकृति की सत्ता रहती है। जिस जीवने मिश्रमोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय की उद्वेलना कर उन दो कर्मों की प्रकृति के परमाणुओं को मिथ्यात्व रूप परिणाम दिया है उस जीवको मात्र एक मिथ्यात्व कर्म की सत्ता है।

उपशम सम्यक्त्व वतमान काल विप्रे चापक सम्यग्दर्शन की तरह निर्मल है, परन्तु उपशम सम्यक्त्व म प्रतिपक्षी कर्म की सत्ता है इसलिये अन्तर्मुहूर्त काल तक यह उपशम सम्यक्त्व की अवस्था रहती है, बाद में सम्यक्त्व मोहनीय कर्म का उदय आजावे तो क्षयोपशम सम्यक्त्व रूप अवस्था आत्मा की हो जाती है और मिश्र मोहनीय कर्म की प्रकृति का उदय आजावे तो मिश्र रूप अवस्था जीव की हो जाती है। और मिथ्यात्व कर्म प्रकृति का उदय आवे तो मिथ्यात्व रूप आत्मा की अवस्था हो जाती है।

जब सम्यक्त्व मोहनीय कर्म प्रकृति का उदय आता है तब क्षयोपशम रूप सम्यग्दर्शन की अवस्था रहती है। उस सम्यग्दर्शन में शूच्य समल तत्त्वार्थ श्रद्धान रहता है जो केवलज्ञान गम्य है। सम्यक्त्व मोहनीय कर्म की प्रकृति देशघाती है, इसलिये सम्यग्दर्शन का घात नहीं हो जाता है, परन्तु क्रिञ्चित् मलीनता उत्पन्न आत्मा में हो जाती है। मूलघात नहीं करता इसलिये इसका नाम दशघाती है।

मिथ्यात्व तथा मिथ्र मोहनीय कर्म की प्रकृति की वर्तमान काल में उदय आए बिना ही उसकी निर्जरा हो जाती है। उमका नाम चप है, और यह दोनों कर्म प्रकृतियों की आगामी काल में उदय आने योग्य निपेक की सत्ता है। उमी का नाम उपशम है, और सम्यक्त्व मोहनीय कर्म प्रकृति का उदय होना ही चपोपशम है।

मिथ्यात्व कर्म की प्रकृति, मिथ्र मोहनीय कर्म की प्रकृति तथा सम्यक्त्व मोहनीय कर्म की प्रकृति के सर्व निपेकों का मत्ता में से नाश हो जाता है तब परम निर्मल चायक सम्यग्दर्शन की प्राप्ति जीवमें हो जाती है। चायक सम्यग्दर्शन में प्रतिपक्षी कर्म का अत्यंत अभाव हो जाता है इसलिये परम निर्मल है और अनन्त काल तक यह सम्यग्दर्शन रहता है। चायक सम्यग्दर्शन की जब से प्राप्ति होती है तब से लेकर अनन्त काल तक समान ही अवस्था रहती है।

जिस आत्मा में चायक सम्यग्दर्शन रूप निर्मल परिणति हो चुकी वह नियम से मोक्षमार्गी हो चुका। इसलिये कहा है कि चायक सम्यग्दृष्टि-आत्मा भगवान का लघु नदन बन गया। ऐसा लघु नदन बनने में प्रधान-कारण आगम द्वारा तत्त्व का निष्पन्न करना ही है। ऐसे परमागम बनाने में प्रधान कारण परम वीतराग सर्वज्ञ देव शासनकर्ता भगवान महावीर स्वामी की दिव्यध्वनि है। क्योंकि

उस दिव्य-ध्वनि द्वारा ही आचार्य प्रवर गणधर देव श्री गौतम स्वामी ने सूत्र रूप आगम की रचना की। उनका परम २ उपकार है, परन्तु काल दोष से उस आगम का लोप हो गया तो भी परम्परा ज्ञान के धारक आचार्य धर्म की आत्मा में ऐसी परम करुणा हुई कि मसार के आत्मा का कल्याण कैसे हो इस विकल्प के साथ योग के अनुकूल आगम की रचना हो गई। ऐसे परम कल्याण कारक आचार्य भगवत बुद्ध-बुद्ध स्वामी, पुष्पदत्त स्वामी, भूतधलि स्वामी, धीरसेन स्वामी, अमृतचन्द्र स्वामी, समन्तभद्रस्वामी और महारक अकलक देव आदि आचार्यों का हमारे आत्मा पर महान उपकार है। ऐसे साक्षात् मोक्षमार्ग दिखाने वाले जैन धर्म रूपी आत्मा की निर्मल पर्याय जयवन्त हो ! जयवन्त हो !! जयवन्त हो !!!

पंचलन्घि की रचना वीर सबत् २४७६ में हुई थी। परन्तु उस काल में ग्रन्थ रचना का खास कोई ऐसा भाव ही नहीं था, परन्तु ऐसा हीनहार था हो चुका। पंचलन्घि की पुस्तकें प्रायः पूर्ण होजाने के कारण एवं समाज ने बहुत प्रेम से उसको अपनाई। अतः ऐसा विकल्प हुआ कि इसमें यदि विशेष विस्तार से नया संस्करण बनाया जावे तो उत्तम दरमियान में वीर निर्वाण सबत् २४७८ के चातुर्मास जयपुर नगरी में करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जयपुर की समाज ने बहुत भक्ति और साधर्म्य प्रेम दिखाया।

मिथ्यात्व तथा मिथ्र मोहनीय कर्म की प्रकृति की वर्तमान काल में उदय आए बिना ही उसकी निर्जरा हो जाती है। इसका नाम क्षय है, और यह दोनों कर्म प्रकृतियों की आगामी काल में उदय आने योग्य निपेक की सत्ता है। उसी का नाम उपशम है, और सम्यक्त्व मोहनीय कर्म प्रकृति का उदय होना ही क्षयोपशम है।

मिथ्यात्व कर्म की प्रकृति, मिथ्र मोहनीय कर्म की प्रकृति तथा सम्यक्त्व मोहनीय कर्म की प्रकृति के सर्व निपेकों का सत्ता में से नाश हो जाता है तब परम निर्मल चायक सम्यग्दर्शन की प्राप्ति जीवमें हो जाती है। चायक सम्यग्दर्शन में प्रतिपत्ती कर्म का अत्यंत अभाव हो जाता है इसलिये परम निर्मल है और अनन्त काल तक यह सम्यग्दर्शन रहता है। चायक सम्यग्दर्शन की जन्म से प्राप्ति होती है तब से लेकर अनन्त काल तक समान ही अवस्था रहती है।

जिस आत्मा में चायक सम्यग्दर्शन रूप निर्मल परिणति हो चुकी वह नियम से मोक्षमार्गी हो चुका। इसलिये कहा है कि चायक सम्यग्दर्शितात्मा भगवान का लघु नदन बन गया। ऐसा लघु नदन बनने में प्रधान कारण आगम द्वारा तत्त्व का निश्चय करना ही है। उसे परमागम बनाने में प्रधान कारण परम धीतराग सर्वज्ञ देव शासनकर्ता भगवान महावीर स्वामी की दिव्यध्वनि है। क्योंकि

उस दिव्य-ध्वनि द्वारा ही आचार्य प्रवर गणेश देव भी गौतम स्वामी ने सूत्र रूप आगम की रचना की। उनका परम उपकार है, परन्तु काल दोष से उस आगम का लोप हो गया तो भी परम्परा ज्ञान के धारक आचार्य वर्ग की आत्मा में ऐसी परम करुणा हुई कि मछार के अन्धा का कन्याण कैसे हो इस विद्वन्प के साथ योग कर्तु, कूल आगम की रचना हो गई। ऐसे परम कन्याण द्वारा आचार्य भगवन्त हुन्द-हुन्द स्वामी, पुष्पदत्त स्वामी, पूज्य स्वामी, धीरसेन स्वामी, अमृतचन्द्र स्वामी, सप्तमहात्म्य और महारक अकलक देव आदि आचार्यों का अपने आत्मा पर महान उपकार है। ऐसे साक्षात् केवल दिखाने वाले जैन धर्म रूपी आत्मा की निर्वाण लक्ष्मी जयवन्त हो ! जयवन्त हो !! जयवन्त हो !!!

पञ्चलब्धि की रचना वीर सवत् २४७९ ई. पू. की। परन्तु उस काल में ग्रन्थ रचना का साधन कोश का ही नहीं था, परन्तु ऐसा होनहार था हो चुका। ग्रन्थ का पुस्तकें प्रायः पूर्ण हो जाने के कारण एक लक्ष के बहुत प्रेम से उसको अपनाई। अतः ऐसा विद्वान्पुत्र के अर्थ में यदि विशेष विस्तार से नया सम्प्रदाय लावे तो उत्तम दरमियान में वीर निर्वाण इस लक्ष के चातु-र्मास जयपुर नगरी में करने का जैन शत हुआ। जयपुर की समाज ने बहुत भक्ति और श्रद्धा दिखाया।

नया संस्करण बनाने का विकल्प जयपुर में ही हुआ, परन्तु वहा खास तौर से समय का अभाव ही रहा। जिसमे विशेष कारण जयपुर निवासी जिज्ञासु जीवों की विशेष रूप भावना ही थी। जयपुर स चौर निर्वाण सवत् २४७६ के मगसिर वदी १ रविवार तारीख दो नवम्बर सन् १९५२ ई को विहार कर सीकर नगर मे थाना हुआ। सीकर नगरी (राजस्थान) मे मगसिर सुदि १ मंगलवार को पंचलन्धि का नया संस्करण बनाने का विकल्प हुआ और विकल्प के अनुसार योग भी प्राप्त हुआ। सीकर से दोकोश दूर दूजौद ग्राम जाना हुआ। वहा एक भव्य दिगम्बर जैन मंदिर का निमोण अभी हाल ही मे हुआ है। मंदिर अति सुन्दर है। जिसके बीच के महल में भव्य घेदी पर भगवान महावीर स्वामी की मनोज्ञ सगमरमर पापण की पाच फुट की पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। उस हाल (महल) की लम्बाई ५० फुट और चौडाई ४० फुट की है। ग्राम में जैन भाइयों की बस्ती मात्र २० बीस घर की ही है परन्तु उनमें धर्म-प्रभावना बहुत है। इस ग्राम में पौष वदी ५ शनिवार तारीख ६ दिसम्बर ईस्वी सन् १९५२ की पिछली रात के तीन बजे यह दूसरा संस्करण श्री पंचलन्धि ग्रन्थ का समाप्त हुआ है।

